

અધ્યાત્મ-તત્વ - સુધા

વિનાયા

યજ્ઞ પ્રકાશન : ભૂમિપુત્ર, હુમરાતપાગા, વડોદરા-૧

●

અક્ષ મકાશન વતી અમૃત ખોળીએ

અક્ષ મુદ્રિક હુઝરાતખાગા વડે દસા ૧ થી છાપીને મકલ કલ

●

પ્રથમ આવૃત્તિ

પ્રત ૫૦૦૦

સપ્ટેમ્બર ૧૯૭૩

બે રૂપિયા

પ્રકાશક્રીય

અધ્યાત્મ પ્રચલિત પરિચિત છતાં અત્યંત ગહન તેમ જ વ્યાપક શબ્દ છે એનો પાર પામવાના કોડ માનવજાત સદીઓથી સેવતી રહી છે એ અત્યંત વ્યાપક વાતને વિનોબા સક્ષેપમાં સમજાવે છે જેની દ્વારા પૂરું બ્રહ્માંડ આપણી જાતમાં પહેચાની શકાય તે અધ્યાત્મ પણ એ આસાન કામ નથી કેમકે બ્રહ્માંડનું સ્વરૂપ અને એનો કર્તા અત્યંત વ્યાપક ને સૂક્ષ્મ છે એટલે એનો કંઈક સરળ રસ્તો જાણવાનો સતો કહે છે એને પિડમાં પહેચાનવાનો પ્રયાસ કરી જુઓ કેમકે જે પિડમાં છે તે બ્રહ્માંડમાં છે, જે કાંઈ સૃષ્ટિમાં છે તે પિડમાં છે માટે જે 'સ્વ ને કાજે કરો વિચારો તે' પર ને કાજે કરો વિચારો સ્વ પરનો ભેદ લગજ જગત સાથે એક રૂપ થવાનો પ્રયાસ કરવો તે અધ્યાત્મ સાધના એમ કહી શકાય

આ સાધના આત્મ ને બાહ્ય બંને રીતે કરવી રહી બાહ્ય તેમ જ અતર્નિરીક્ષ્ય કરવું રહ્યું એ માટે જોઈશે સમગ્ર અતર્દષ્ટિ ને વિવેકયુક્ત બાહ્યદષ્ટિ Physics (પદાર્થ વિજ્ઞાન) વિશ્વતું બાહ્ય રૂપ સમજવામાં આપણને મદદ કરે છે તો metaphysics (અધ્યાત્મવિદ્યા—અતીન્દ્રિયશાસ્ત્ર—જીવ, આત્મા, સત્ય, જ્ઞાન આદિનું સ્વરૂપ, ઇલાહિની મીમાંસા કરનારુ શાસ્ત્ર) વિશ્વતું થોડું-શુ આત્મિક સ્વરૂપ સમજાવે છે

બાહ્ય સૃષ્ટિમાં જેવા માટે, સાજાજવા માટે આખકાન ને ખીખ વૈજ્ઞાનિક ઉપકરણો ઉપલબ્ધ છે પિડની અદર જેવા

એક રે જેવા થોડા સાધનો તોધાવા છે ખરા, પણ પિડના પાયા સમ મન, શુદ્ધિ, આત્મા, ઇદ્રિયો આદિની પૂરી જાણકારી વિજ્ઞાનની ઠરથ્થુશાળ છતાંય આને માનવજાતના હાથમા પહોંચી નથી પિડનો પાર પામી શકીએ તો ઘણીબધી જગોજયાઓનો ઉપેચ આવી શકે. માટે 'સ્વ'ની પહેચાન એ આધ્યાત્મિક ઉત્પત્તિની સૌથી મોટી ચીજ છે 'સ્વ'ને જરાખર પહેચાનવા વાસ્તે લાયક મન જોઈએ વિનોબાજી કહે છે એની સાધનાના ચાર મુખ્ય માર્ગ છે— જ્ઞાનમાર્ગ, કર્મમાર્ગ, મોક્ષમાર્ગ અને ભક્તિમાર્ગ અધ્યાત્મ પામવા એ ચારેય માર્ગે પ્રયાણ કરેલું જોઈશે

બીજી એક મહત્વની વાત પણ ઘણીવાર વિનોબાજી કહેતા હોય છે દુનિયાના બધા ધર્મો સરખાપડો એશિયામા પાક્યા એ કોઈ આકસ્મિક ઘટના નથી આ ધર્મપ્રવર્તકોના વિચારોથી પ્રાચીનકાળથી માનવસમૂહ સમૃદ્ધ થયો છે હવે યુરોપમા પશ્ચિમમા વિજ્ઞાનનો પ્રકાશ પ્રગટયો છે આ વિજ્ઞાન અને ધર્મવિચારનો સંગમ માનવજાતને મદદગાર થવાનો છે કેમકે એ બંને એકમેકના વિરોધી નહીં, પણ પૂરક છે પક્ષીની બે પાખ સમા છે એ બંનેના સહકારથી માનવજીવન સમૃદ્ધ થશે વિજ્ઞાન અને અધ્યાત્મ મળીને જે બનશે તે પૂણ્જીવન હશે એમ વિનોબા માને છે. એ બેના સમન્વયથી માનવનો સર્વોત્તમ વિકાસ થશે, આ વાત વિનોબાજીએ સૂત્ર રૂપે ગૂંથી છે અધ્યાત્મિક + વિજ્ઞાન = સર્વોદય કેમકે વિજ્ઞાન જીવનની ગતિ વધારશે, અધ્યાત્મ જીવનની દિશા સૂચવશે, હોકાય નવું કામ કરશે, એથી સર્વોદય (સદ્ગુણ બહુ) થશે આને વિજ્ઞાને માનવના હાથમા અગાધ સક્તિ મૂકી છે, સારે 'પિડે સો થલાડે'ની વૃત્તિ ને દંછિ નહીં ઝેળવીએ, સક્રીલું ભાવનાઓથી ઉપર જીઠીને આત્મજ્ઞાન નહીં કેળવીએ, તો વિજ્ઞાનની પ્રગતિ માનવજાત માટે ભરમાસુર સરજી શકે તેમ છે

તેમ આત્મજ્ઞાનને પણ વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિની જરૂર છે. વિજ્ઞાન શ્રદ્ધાંડની વિશાળતા, વ્યાપકતા, વિશેષતાનું જ્ઞાન કરાવી રહ્યું છે. માનવમન વ્યાપક બને તેમ જ અનેક પ્રકારની સંકુચિતતાઓ, સંકીર્ણતાઓથી ઉપર જીકે એ અધ્યાત્મ-જીવનની પાયાની જરૂરિયાત છે. વિજ્ઞાનયુગની પણ એ જ માંગ છે. માટે વિનોબા એ બંનેનો સમન્વય કરવા આદે છે.

વિજ્ઞાન દુનિયાને નજીક લાવી રહ્યું છે, ખીજા મહો સાથે સંબંધ નોડી રહ્યું છે. જાતજાતની ઉપાસનાઓ અને સંપ્રદાયો જરૂર-પુરાણો બની ગયા છે. અને માનવને એકમેકથી દૂર લઈ જાય છે. એવા બધા સંકીર્ણ સંપ્રદાયો તેમ જ પક્ષનિષ્ઠ, સત્તાનિષ્ઠ રાજનીતિના દિવસો હવે પૂરા ભરાઈ ગયા છે. ટકશે અધ્યાત્મ ને વિજ્ઞાન, જે મનુષ્યને જોડવાનું કામ કરશે એવી વિનોબાજીની શ્રદ્ધા છે. અધ્યાત્મ વિનોબાજીની મૂળભૂત શ્રદ્ધા છે, એના તે પાંચ અંશ વર્ણવે છે : (૧) નિરપેક્ષ નૈતિક મૂલ્યોમા શ્રદ્ધા (૨) પ્રાણીમાત્રની એકતા અને પવિત્રતા (૩) જીવનની મરણોત્તર અખંડતા — મૃત્યુથી જીવન ખંડિત નથી થતું. (૪) કર્મવિપાક યાને જેવું વાવીએ તેવું પામીએ, કરીએ તેવું ભોગવીએ. (૫) There is an order in the universe— વિશ્વમા વ્યવસ્થા છે, અર્થાત્ વ્યવસ્થિત છુદ્ધિયુક્ત રચના છે.

આવી બધી જીવનની પાયા રૂપ વાતો આત્મનિષ્ઠ વિનોબાને મુખે ધણીવાર મુખરિત થઈ છે. વિનોબાના અધ્યાત્મ-ચિંતનનું જેટલું આયમન લઈએ તેટલું નવનીત પામીએ છીએ બુદ્ધાનયાત્રા દરમિયાનનાં ચૌદેક હજાર પ્રવચનોમાં કેટકેટલું વિચારવલોણું વિનોબાએ ક્યું છે ! એ બધા અધ્યાત્મ ચિંતનનો સમાવેશ તો એકાદ પુસ્તકમાં થઈ શકે તેમ નથી. એથી આ પુસ્તકમાં બે આશ્રમ-ઉપનિષદની ચર્ચાઓ સંગ્રહી છે.

વિનોબાજી સાથે સદ્ગાયેલા વિવિધ આશ્રમવાસીઓનું પહેલું સંમેલન ૨૮-૬-૬૨ થી ૪-૭-૬૨ સુધી કામરૂપ આશ્રમ (આસામ)માં યોજાયું હતું. બીજો વર્ષે ૩-૫-૬૩ થી ૬-૫-૬૩ સુધી બંગાળની પદયાત્રા દરમિયાન જન્મ જગમપાડા અને રાજમાગહાટ ગામે યોજાયું હતું. એ બન્ને સંમેલનના વિનોબાના પ્રવચનો અહીં અથસ્થ કર્યા છે જે હિંદીમાં સર્વ સેવા સંઘ પ્રકાશને 'વિનોબા ચિંતન' અથમાળામાં પ્રગટ કરેલા છે. એ મૂળ હિંદી પરથી આ ગુજરાતી અનુવાદ ભગિનીદેવ હરિશ્ચંદ્રે કર્યો છે. પુસ્તકનું મુખ્યપૃષ્ઠ લાઈબ્રેરી વિનય ત્રિવેદીએ સજ્જવ્યું છે.

આ અધ્યાત્મ ચિંતન મૂળતઃ તાત્ત્વિક અને વ્યાપક અનુભૂતિઓથી રસાયેતું છે. એણે જિજ્ઞાસુ વાચકોને એ વિરોધ ઉપયાગી થશે એવી આશા છે.

અનુક્રમ

૧ પાપ આધ્યાત્મિક નિષ્ઠા	૧
૨ પ્રાર્થના સમગ્ર ચિંતન	૪
૩ નિવૃત્તિ, પ્રવૃત્તિ અને અપ્રવૃત્તિ	૨૬
૪ મત અને એના બાર ભેદ	૩૬
૫ સ્વાધ્યાય અને તેની ઉપયોગિતા	૫૬
૬ ઈશ્વર-સાક્ષાત્કાર અને ચમત્કાર	૬૩
૭ ભક્તિ : એક દાર્શનિક ચિંતન	૬૮
૮ સત્ય અને અસત્ય મૌલિક શુદ્ધ દોષ	૭૭
૯ ચિત્ત-મીમાંસા	૮૫
૧૦ મુક્ત ચિત્ત કેવી રીતે બને ?	૯૦
૧૧ મૂલ્યુ : માણસની અનિવાર્ય આવશ્યકતા	૯૭
૧૨ પુનર્જન્મ : અનુમાન, અનુભવ અને શાસ્ત્ર-સિદ્ધિ	૧૦૬
૧૩ આત્મા અને એના યાનનો ઉપાય	૧૧૨
૧૪ બ્રહ્મચર્ય : એક તાત્ત્વિક વિશ્લેષણ	૧૨૦
૧૫ રાગદ્વેષ-મુક્તિ	૧૨૮
૧૬ ધ્યાન-ઉપાસના	૧૩૧
૧૭ શુરુ અને શિષ્ય એક સમીક્ષા	૧૪૨
૧૮ કર્મ-સિદ્ધાંત	૧૫૩
૧૯ સિદ્ધિ, ચમત્કાર અને વિશ્વ-ન્યવસ્થા	૧૫૮
૨૦ બ્રહ્મ વિદ્યા અને જીવન યશ	૧૭૭

અધ્યાત્મ વિચારનું મેં નેટલું અધ્યયન કર્યું છે, નેટલું ચિંતન કર્યું છે, તેનો સાર નો એક શબ્દમાં કહેવો હોય તો તે છે, ગુણગ્રહણ કોઈ માણસ એવો નથી જે સંપૂર્ણ ગુણહીન હોય, અને કોઈ માણસ એવો નથી જે સંપૂર્ણ દોષહીન હોય. તેથી સતત ગુણ ખેંચતા જવા, ગુણગ્રહણ કરવું, ગુણવર્ધન કરવું, ગુણસ્મરણ ગુણભાવન કરવું, એ મનુષ્યની ઉન્નતિ માટે સર્વોત્તમ ઉપાય છે. મેં આને જ ભક્તિ માની છે. ભક્તિ એટલે ભગવાનનું મઠણ. ભગવાન આ દુનિયામાં પ્રગટ છે ગુણરૂપે. તેથી ગુણ-દર્શન થાય ત્યારે એના દર્શન થશે, એમ હું માનું છું.

પાંચ આધ્યાત્મિક નિષ્ઠા

અધ્યાત્મ એ મૂળભૂત શ્રદ્ધાનો વિષય છે એના જે
કોઈ અંશ ધ્યાનમાં આવે છે, એ તમારી મમતા મુકવાની
કોમિંગ કરી રહ્યો છું.

૧. નિરપેક્ષ નૈતિક મૂલ્યોમા શ્રદ્ધા

એક શ્રદ્ધા તો એ છે કે સમગ્ર જીવનને મારું નિરપેક્ષ
નૈતિક મૂલ્યો (ફેરફાર હોય પણ એન્જાલ્યુટ મોરલ વૈશ્યુઝ)ની
જરૂરિયાત છે. આ પ્રકારના ગ્રાન્થત નીતિ મૂલ્યોને માનવામાં
બધી રીતે લાભ અને તોડવામાં બધી જ રીતે હાનિ છે.
આને શ્રદ્ધા એટલા માટે કહેવી પડે છે કે આજના યુગમાં
અને કોઈ પણ કાળે માનવ-મનને નિરપેક્ષ નીતિ ક્યાંય
નથી ગળે ઊતરી. જિંસા કેટલીક વખતે અનિવાર્ય
માનવામાં આવી, એ તો એક દાખલો છે એવા જ જે
બીજા નૈતિક મૂલ્યો ગ્રાન્થત માનવામાં આવ્યા, એમાં
અપવાદ ઊભા કરવાની જરૂરિયાત માણસને લગ્નાર્થ બુદ્ધિથી
એ સિદ્ધ કરવું શક્ય ન રહ્યું કે તમે સત્યને વળગી રહો
અને તમારું મનુષ્ય દોષવામાં આવી રહ્યું હોય, તો પણ
તમે જ વિચારી છો. તેથી જ આમાં શ્રદ્ધા રાખવાની વાત
આવે છે.

૨. મૃત્યુ પછી જીવનની અખંડતા

અધ્યાત્મ-શ્રદ્ધાનો ખીલો વિષય હશે, મૃત્યુ પછી પણ જીવન છે, મૃત્યુથી જીવન ખંડિત નથી થતું. એણે કયા રૂપમાં રહેવું એ વિગતનો વિષય છે, બુદ્ધિથી એનો નિર્ણય નથી થઈ શકતો. વિગતોની બાબતમાં વિચારભેદ હોઈ શકે છે. પરંતુ જીવન મૃત્યુ દ્વારા ખંડિત નથી થતું, તે એના પછી પણ કાયમ રહે છે—ચાહે સૂક્ષ્મ રૂપે રહે ચાહે સ્થૂળ રૂપે, નિરાકાર રૂપમાં રહે या साकार રૂપમાં, દેહધારી या દેહવિહીન રૂપમાં રહે. એના આ છ લિન્ન લિન્ન સ્વરૂપ હોઈ શકે છે. પરંતુ એટલું નક્કી કે જીવન અખંડ છે સ્પષ્ટ છે કે આ વિષય પણ શ્રદ્ધાનો છે બુદ્ધિ અમુક હદ સુધી તેમાં કામ કરશે, પછી તેની મર્યાદા આવી જશે જ્યાં બુદ્ધિની મર્યાદા આવી જશે, ત્યાં શ્રદ્ધા કામ કરશે મા રીતે જે માણસમાં શ્રદ્ધા નથી, એ આગળનું અહલ્લુ હાડી કરી શકે. એ તો જ્યાં સુધી બુદ્ધિની પહોંચ હશે, પાં સુધી જ અહલ્લુ કરશે.

. પ્રાણીમાત્રની એકતા અને પવિત્રતા

ત્રીજી શ્રદ્ધા છે, પ્રાણીમાત્રની એકતા અને પવિત્રતા ‘યુનિટી એન્ડ સંકિટ્ટી ઓફ લાઈફ’ પ્રાણીમાત્રની એકતા અને પવિત્રતા જીવનમાં લાવવી અશક્ય છે. જીવન ટે આપણે જંતુઓનો સંહાર કરીએ છીએ, અસંખ્ય જવ-જંતુઓનો આપણે હાથે નાશ થાય છે પ્રત્યક્ષ આચરણમાં ઊંચ-નીચના ભેદ માનવામાં આવે છે. આ બધું ‘યુ’ છે, તેમ છતાં એવી શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ કે પ્રાણીમાત્ર એક અને પવિત્ર છે.

૪. વિશ્વમાં વ્યવસ્થા-બુદ્ધિ

ચોથી શ્રદ્ધા એ છે કે વિશ્વમાં વ્યવસ્થા છે, અર્થાત્ રચના છે, બુદ્ધિ છે આટલું કહેવાથી ઈશ્વરની સિદ્ધિ થાય છે પણ એને ‘ઈશ્વર’ નામ આપવાનો આગ્રહ ઈશ્વરનો પોતાનો નથી તો મારો પણ નથી આનો જ અર્થ થાય છે, પરમેશ્વર પર શ્રદ્ધા પરંતુ એટલું માનવું પૂરતું થશે કે વિશ્વમાં એક રચના છે, વ્યવસ્થા અને બુદ્ધિ છે

૫. પૂર્ણતાનો અનુભવ સંભવ

પાંચમી શ્રદ્ધા એ છે કે માનવ જીવનમાં પૂર્ણતાનો અનુભવ શક્ય છે વ્યક્તિગત રીતે આપણે કેટલાય મહાપુરુષ જોયા છે સત્પુરુષોની સંગતિમાં રહેવાનો અવસર આપણને મળ્યો છે પરંતુ પૂર્ણ માનવ એકેય નથી જોયો. અને તેમ છતાં જીવનમાં પૂર્ણતાનો અનુભવ થઈ શકે છે, એ એક શ્રદ્ધાનો વિષય છે

આ પાંચ શ્રદ્ધાઓ તમારી સામે રાખી દીધી એને વિષે આપણે વિચારવું જોઈએ શ્રદ્ધા પણ સમજ-સોચીને મૂકવામાં આવશે તેથી એક-એકના વિચારો એક-બીજાને જણાવવા જોઈએ આ બધી પ્રક્રિયા અવશ્ય કરીએ. એને પોતાનામાં સાવવાનો પ્રયાસ કરીએ

પ્રાર્થના : સમગ્ર ચિંતન

સમાજકાલ પ્રાર્થના વગેરે વિષે ઘણા પ્રશ્નો ઊભા થાય છે. હું ઝાઝી ચર્ચામાં નહીં જીતરું કેમકે એ અનુભવનો વિષય છે, ચર્ચાનો નહીં. ભગવાનના નામ-સ્મરણથી વધારે અઢિયાતી શક્તિ મેં બીજી કોઈ ચીજમાં અનુભવી જ નથી.

ઈશ્વર, કાળ, સમાજ, વ્યક્તિ : પરસ્પર સાપેક્ષ

આજે કાળ-પ્રવાહ ઈશ્વરને અનુકૂળ છે. ક્યારેક ક્યારેક એ ઈશ્વરની વિરુદ્ધ જાય છે, તો કાળનું જ ખંડન થાય છે. ઈશ્વરનું ખંડન ક્યારેય ન થઈ શકે પછી પ્રલય થઈ જાય છે. વિષ્ણુસહસ્રનામમાં એક શબ્દ આવ્યો છે : કાલનેમિહા ! જ્યાં કાળ ઈશ્વરની ઇચ્છા વિરુદ્ધ જાય છે, ત્યાં તે ખંડિત થાય છે, અને ઈશ્વર ટકે છે. જ્યાં સમાજ-પ્રવાહ કાળ-પ્રવાહની વિરુદ્ધ જાય છે, ત્યાં સમાજ ખંડિત થાય છે, અને કાળ ટકે છે. તથા જ્યાં વ્યક્તિ સમાજ-પ્રવાહની વિરુદ્ધ જાય છે ત્યાં વ્યક્તિ ખંડિત થાય છે અને સમાજ ટકે છે. અત્યાગ્રે કાળ અને ઈશ્વર બન્ને એક થઈને સમત્વની માંગ કરી વ્હા છે તેથી આનાથી મોટી બીજી કોઈ માંગ ન હોઈ શકે.

એક એક જમાનામાં એક એક ગુણનો માહિમા હોય છે. આમ તો એકેય ગુણ એકલો નહીં, પોતાના સમગ્ર પરિવારની સાથે આવે છે. તેમ છતાં કોઈ જમાનામાં કોઈ ગુણની વિશેષ પ્રેરણા હોય છે, અને તેનાથી આખો સમાજ પ્રભાવિત થઈ જાય છે. નહીં તો ખંડિત થઈ જાય છે. પ્રહ્લાદે કહ્યું : સમત્વમારાધનમચ્યુતસ્ય અર્થાત્ સમતા ભગવાન અચ્યુતની આરાધના છે ગીતા પણ એને મહત્ત્વ આપે છે. એને જ મધ્યવર્તી ગુણ માન્યો છે. આજે કાળ-પ્રવાહ સમતા ઝંખે છે. ઈશ્વર તો એ ઇચ્છે જ છે. એમાં વિલક્ષણ સમત્વ છે એવી સ્થિતિમાં આપણા બધા વિચારોનો આધાર સમત્વ ન રહ્યું, તો આપણે ખંડિત થઈ જઈશું આપણે જો કાળ-પ્રવાહ અને ઈશ્વર અંગે ન વિચારતા લોક-પ્રવાહનું જ વિચારીશું, તો લોક-પ્રવાહ નાશ પામશે, અને આપણે પણ નાશ પામીશું.

આજે લોક-પ્રવાહ આપણે માટે અનુકૂળ નથી. પરંતુ પરમેશ્વર જો પ્રલય નહીં ઇચ્છતો હોય, તો લોક-પ્રવાહે અનુકૂળ થવાનું જ છે એ પ્રલય નથી ઇચ્છતો, એમ કહી શકીએ છીએ કેમકે જો તે એમ ઇચ્છત, તો મારો પણ વિચાર પ્રલયને અનુકૂળ બની જતો. એ આખા સમાજને, બધા લોકોને પ્રલયની પ્રેરણા આપે, અને થોડા લોકોને એ પ્રેરણાથી બચાવે, તો પ્રલય કેવી રીતે થશે ? એ મને પ્રેરણા આપી રહ્યો છે વિષમતાનો વિરોધ કરવાની, સમતા લાવવાની. એટલે મને લાગે છે કે ઈશ્વર પ્રલય નથી ઇચ્છતો. આ મારો ગણિતવત્ તર્ક છે. જો તે પ્રલય નથી ઇચ્છતો, તો સમાજે કાળ-પ્રવાહ અને ઈશ્વરને અનુકૂળ થવું જ પડશે.

વ્યાપક અનુભવથી ઈશ્વર-સંપર્ક

હિંદુસ્તાનના લોકો તો ભાવુક હોય જ છે, પણ તમે જુઓ કે દુનિયાભરમાં કયા અંધની વધારે નકલ ખપી છે ? ટોલ્સ્ટોય, લેનિન વગેરેનું સાહિત્ય પણ ખપે છે, તેમ છતાં બાઈબલ સામે એનો કોઈ હિસાબ નથી એટલે કે યુરોપ અને અમેરિકામાં પણ અંતર-પ્રવાહ આધ્યાત્મિક વિચારનો જ છે, એ ન હોત તો આજે દુનિયામાં જે આ ભૂખ પેદા થઈ છે કે સમગ્ર દુનિયા એક થાય તે કદાપિ પેદા ન થાત તેથી આજે દુનિયા એ જ હાલતમાં છે, જેમાં આપણે હીએ ત્યારે આપણો એ તર્ક કરવો કે પ્રાર્થનામાં બેસવાથી મન અહીં-તહીં ભટકે છે, તો પ્રાર્થનામાં બેસીએ જ શા માટે, બિલકુલ વાહિયાત છે મહાન પુરુષોનો અનુભવ પડ્યો છે, અને કાળ-પ્રવાહ અને ઈશ્વર-પ્રવાહ એક જ તરફ જઈ રહ્યો છે, ત્યારે તમારો એક નાનો-ચો અનુભવ શા કામનો ? એનું શું મહત્ત્વ છે ? તેથી આપણે શ્રદ્ધા રાખીને સીધો ઈશ્વર સાથે જ સંપર્ક સાધવો જોઈએ

પ્રાર્થનાની શક્તિ

આપણે એ સમજી લેવું પડશે કે પ્રાર્થનામાં કેવી શક્તિ છે ? અંગ્રેજોના ભારત આવ્યા બાદ એમની સાથે અને એમના ખ્રિસ્તી ધર્મ સાથે આપણો સંપર્ક આવ્યો, અને લાગ્યું કે આપણે પણ સામૂહિક પ્રાર્થનાનો ઉપયોગ કરીએ ‘ નમાઝ ’ જેવી સાપ્તાહિક પ્રાર્થનાની વાત આપણે માટે નવી નહોતી આપણા ધર્મમાં તો વંદના, સંધ્યા, દિવસમાં બે વાર થાય છે તેથી જ્યારે ખ્રિસ્તી ધર્મનું અનુકરણ આવ્યું, ત્યારે ‘ પ્રદા-સમાજ ’ નીકળ્યો બ્રાહ્મોએ સાપ્તાહિક પ્રાર્થના ગરૂ કરી પણ જેમ આપણે રોજ

ખાવાનું ખાઈએ છીએ, સૂરજ ઝેર ઊગે-આયમે છે, એવી જ રીતે જીવનમાં પણ દૈનિક નિયમિતતા હોવી જોઈએ.

પ્રાર્થનાને હું હમેશાં મ્નાન, ભોજન, નિદ્રા—એ ત્રણેય સાથે સરખાવું છું ત્રણેની જે ખૂબી છે એ પ્રાર્થનામાં છે. નિદ્રાથી મનુષ્યને ઉત્સાહ અને આરામ મળે છે. એવી જ રીતે પ્રાર્થનાથી મનને આરામ અને આધ્યાત્મિક ઉત્સાહ મળે છે. ભોજનથી શરીરનું પોષણ થાય છે પ્રાર્થનાથી પણ મનનું પોષણ થાય છે સ્નાનથી ગરીરની શુદ્ધિ થાય છે તો પ્રાર્થના પણ મનને શુદ્ધ કરે છે ત્રણેના એકત્ર થવાથી શરીરને માટે જે દામ સધાય છે, એ જ મનને માટે પ્રાર્થનાથી સધાય છે માનસિક પોષણ, વિશ્રામ, શાંતિ અને માનસિક નિર્મળતા આપણને અઠવાડિયે માત્ર એક વાર નહીં, બન્કે રોજે રોજ જોઈએ જેવી રીતે શરીરનો ક્ષય થાય છે એવી જ રીતે મનનો પણ ક્ષય થાય છે શાંતિ, શુદ્ધિ, પુષ્ટિ આપણે ઇચ્છીએ છીએ, અને પ્રાર્થનાથી આ ત્રણેય મળે એવી અપેક્ષા રાખીએ છીએ.

પ્રાર્થના શા માટે ?

પ્રાર્થના સામૃદ્ધિક પણ થાય છે અને વ્યક્તિગત પણ વ્યક્તિગત રીતે પ્રાર્થના કરવાથી માનવ શુદ્ધ સંકટપ કરે છે આત્મામાં સંકટપ શક્તિ પડી છે આત્માની વ્યાખ્યા છે, સંકટપનું અધિષ્ઠાન જેનાથી પ્રેરણા મળે, એ જ આત્મા છે આપણે અનેક કામો કરીએ છીએ પરિણામ એ આવે છે કે સંકટપને બહારે વિકટપ પણ થાય છે, શુભ સંકટપ થતો નથી તેથી આત્માની સંકટપ શક્તિ પ્રગટ નથી થતી ક્યારેક ક્યારેક સંગતિ, ઘર યા સંસ્કારને લીધે આત્માની શુદ્ધ શક્તિ પ્રગટ નથી થતી એની શુદ્ધ શક્તિના

પ્રકાશન માટે આપણે લેખા થઈએ છીએ અને પ્રાર્થના કરીએ છીએ.

પ્રાર્થના અને ઈશ્વરનો સંબંધ

કોઈ પૂછે કે ઈશ્વરનો પ્રાર્થના સાથે શો સંબંધ ? પ્રાર્થનામાં આપણે ઈશ્વર પાસેથી જ આશીર્વાદ માગીએ છીએ. આપણે શરીરમાં છીએ. શરીરને જોખખનારા, શરીર દ્વારા કામ લેનારા “આપણે” શરીરથી બીજા છીએ. શરીર કમજોર રહ્યું, તો પણ આપણે કમજોર નથી થતા, શરીરને લીધે આપણે બળવાન પણ નથી બની જતા. આ રીતે આપણે શરીરથી અળગા છીએ, એટલું સ્પષ્ટ છે આ રીતે જ આપણે મન-બુદ્ધિથી પણ ભિન્ન છીએ પિંડથી બ્રહ્મ અલગ છે. આ જ બ્રહ્મ અને પિંડને અલગ અલગ સંભાળનારી જે શક્તિ છે, એ જ ઈશ્વર છે શરીર પ્રતિબિંબ છે, તો બ્રહ્મ બિંબ અહીં આખ છે, તો ત્યાં સૂર્ય. અહીં લોહી છે, તો ત્યાં પાણી અહીં હાકડા છે, તો ત્યાં લોહું આ રીતે સૃષ્ટિમાં જે કંઈ છે, તે ઈશ્વર છે.

ઈશ્વર સાથે શો સંબંધ ? પ્રાણ-શક્તિને બહારની ખુલ્લી હવા મળે છે, તેથી પ્રાણ શક્તિ મજબૂત થાય છે. ક્યારેક આંખ ખરાબ થઈ, તો સૂર્યનાં કિરણોની શક્તિ વડે આપણે એને મજબૂત કરીએ છીએ આ રીતે બ્રહ્માંડમાં જે શક્તિ પડી છે, એ લઈને આપણે પિંડની પૂર્તિ કરી લઈએ છીએ. જે રીતે આ ભૌતિક અનુભવ છે, એવી જ રીતે નૈતિક અનુભવ પણ આપણે આત્મશક્તિને બહારથી પરમાત્માની શક્તિ લઈને બળવાન બનાવીએ છીએ. પરમાત્માની મદદ લેવા પ્રાર્થના થાય છે. ત્યાં આપણે

આપણી તમામ કમજોરીઓને ખુલ્લી કરી દઈ બળ પામીએ છીએ. તે માટે જ પ્રાર્થના થાય છે.

સંતોની વાણી

આ પ્રક્રિયામાં આપણે સંતોની વાણીનો શા માટે ઉપયોગ કરીએ છીએ ? પોતાની ભાષામાં આપણે પોતાની ભાવના પ્રગટ કરી શકીએ છીએ પણ આપણી પાસે ભાષા નથી, તેથી સંતો પાસેથી આપણે વાણી લઈએ છીએ. સંતવાણીનો મતલબ એ જ છે કે આપણી વાણી દુર્બળ છે. તેથી જ આપણે એમની વાણીમાંથી શબ્દ વીણી લઈએ છીએ, આપણી વાણીમાંથી નહીં.

હિંદુસ્તાન ઘણો વ્યાપક દેશ છે વ્યાપક દેશમાં આપણે કામ કરવા ઇચ્છીએ છીએ, તો એ પણ વ્યાપક થવું જોઈએ. હિંદુસ્તાનમાં જેટલી વિવિધતા છે, એટલી દુનિયામાં પણ છે. પ્રાંત-લેદ, ભાષા-લેદ, ધર્મ-લેદ, જાતિ-લેદ, આ રીતની વિવિધતા ત્યાં પણ છે. તેથી આપણે હિંદુસ્તાનની સમસ્યા ઉકેલીએ, તો દુનિયાની સમસ્યા પણ ઉકેલી શકીએ છીએ. તેથી આપણી પ્રાર્થના પણ વ્યાપક થવી જોઈએ. પ્રાર્થનામાં આપણે એવા શબ્દો પસંદ કરીએ, જે બધાને અનુકૂળ હોય. આપણા મનમાં એ આગ્રહ ન રહે કે જે રીતે આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ એ જ રીતે બધા કરે; કેમકે જે ભોજન આપણને સારું લાગે છે એ બીજાને સારું ન પણ લાગે. આ જ હાલ પ્રાર્થનાના પણ છે. તેથી આપણે આગ્રહ નથી કરતા.

પ્રાર્થનામાં સંપૂર્ણ અનાચ્છ

પ્રાર્થનાના આકાર, પ્રકાર વગેરે બાબત મારે કંઈ જ નથી સૂચવવું. જે મોંને જે શબ્દોનું આકર્ષણ હોય,

તે એ જ શબ્દો દ્વારા પ્રાર્થના કરે પ્રાર્થનામાં એકરૂપતા હોય એ જરૂરી નથી પ્રાર્થના સહજ ભાવથી થાય અમે જે પ્રાર્થના ચલાવી છે, તેમાં ઇશાવાસ્ય ઉપનિષદ સ્થિતપ્રજ્ઞના લક્ષણ અને નામમાળા છે નામ માળામાં ભગવાનના બધા નામ આવી જાય છે, જે આખી દુનિયાના માનવ સમૂહમાં ચાલે છે માત્ર ભારતના જ નહીં સમગ્ર દુનિયાના નામોનો એમાં સમાવેશ છે પછી વ્રત બોલવામાં આવે છે એ પ્રાર્થનાનો અંશ નથી એનું માત્ર સ્મરણ છે એને રોજ બોલવા જોઈએ, એવી વાત નથી બોલવાથી અસર કરશે, એવું પણ નથી તે યાત્રિક પણ હોઈ શકે છે પણ ચાલ કરાવવા બોલીએ છીએ, તો તે સર્વથા બ્યર્થ કાર્ય નથી થતું નામમાળાને માટે પણ મારો આગ્રહ નથી દુનિયામાં અનેક નામો ચાલે છે લોકો વિષ્ણુ સહસ્રનામ લઈ શકે છે ચા બીજા પણ ભગવાનના નામ લઈ શકે છે

સ્થિતપ્રજ્ઞના લક્ષણ

સ્થિતપ્રજ્ઞ લક્ષણમાં એક ખૂબી છે કે તે સાધકને માટે છે સ્થિતપ્રજ્ઞના પૂર્ણ લક્ષણ એમાં આવે છે એને એ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરે, એની રીત સાધકની સામે રહેવી જોઈએ આ જ દૃષ્ટિ આ પ્રાર્થના પાછળ છે તે ઉપરાંત આ વિજ્ઞાનનો જમાનો છે, તેથી બુદ્ધિની કસોટી ૫૦ જ બધો વિચાર આ જમાનામાં ચાલે છે સ્થિતપ્રજ્ઞ સિંધર બુદ્ધિ પર જીભો છે એમાં મુખ્ય વર્તન બુદ્ધિનું જ છે સિંધર બુદ્ધિ આ જમાનાની એક મોટી આવશ્યકતા છે

બધી અવસ્થા સારી રાખવા માટે એક વસ્તુ આવશ્યક છે, અને એ છે નિર્ણય શક્તિ આપણે જલદી નિર્ણય નથી

કરી શકતા, તેને લીધે ક્યારેક ક્યારેક જીવન-નીકા ખતરામાં પડી જાય છે. આજે દુનિયા સમગ્ર જે સામાજિક સમસ્યાઓ છે, એની સરખામણીમાં વ્યક્તિગત સમસ્યા ગૌણ છે. તેમ છતાં બન્નેમાં નિર્ણયશક્તિ આવશ્યક છે. સામૂહિક કામમાં નિર્ણય ભૂલભરેલા ન થવા જોઈએ. નેતૃત્વ કોઈ એવા માણસના હાથમાં રહે, જે સ્થિર બુદ્ધિવાળો હોય કેમકે નિર્ણય સમગ્ર સમાજ માટે કરવાનો છે વિજ્ઞાન યુગમાં સામૂહિક નિર્ણય જ મુખ્ય હોય છે વ્યક્તિના નિર્ણય તો ગૌણ હોય છે નિર્ણયશક્તિ પધવાથી જ દેશ આગળ જશે. તેથી આ જમાનામાં ચિંતન-પ્રશ્ન-દર્શન અનિવાર્ય છે. આમ તો એ બધા જમાના માટે ઉપયોગી છે જ જે મનુષ્ય ઇત્રિયોના કાબૂમાં છે, તે કોઈ નિર્ણય નથી લઈ શકતો. આ જ કારણસર સ્થિતપ્રજ્ઞ-લક્ષણ મા દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે ઇત્રિયો પર કેવી રીતે કાબૂ રાખીએ વૈજ્ઞાનિક યુગમાં મનની ભૂમિકાથી ઉપર ઊઠીને નિર્ણય કરવો આવશ્યક છે. તેથી જ પ્રાર્થનામાં સ્થિતપ્રજ્ઞ-લક્ષણ રાખવાની મારી સલાહ માત્ર છે, આશ્રય નથી

જીવન-નિષ્ઠા

ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદની પ્રાર્થનામાં જીવનની નિષ્ઠા છે. નિર્ણયની શક્તિ હાથમાં શી રીતે આવે, એ ચિત્ર તેમાં છે. જ્ઞાનનો મહિમા તો ઉપનિષદો ગાય છે, પણ આમાં અજ્ઞાનનો મહિમા પણ ગવાયો છે આત્મજ્ઞાનની જેટલી આવશ્યકતા છે, એટલી બીજી કોઈ ચીજની નથી. આ એક સમતા-દર્શક ચીજ છે. આટલા થોડામાં આવી પૂર્ણ ચીજ આપણને બીજે કશું નહીં મળે. તેથી જ ઈશાવાસ્યોપનિષદ માટે પણ મારું સૂચન છે.

✓ આ ઇશાવાસ્ય અને સ્થિતપ્રજ્ઞ-લક્ષણુ ભારતની સર્વશ્રેષ્ઠ
 વિસ્તુ માની શકાય. મેં સમગ્ર ભારતમાં બધી જ ભાષાઓનું
 જે શ્રેષ્ઠ સાહિત્ય જોયું, સંસ્કૃતનું પણ જોયું તે બધામાં
 આ બન્નેથી ચઢિયાતી કોઈ ચીજ ન મળી. એનો અર્થ
 એમ નહીં કે બધાએ આનો જ નિત્ય પાઠ કરવો જોઈએ
 સંતોની વાણી જોલીએ તોય પૂરું સમાધાન મળી શકે છે.
 તેમ છતાં એ બધાના મૂળમાં આ જ બે ચીજ છે. મેં આ
 બધું એટલા માટે કહ્યું કે અમે આ બેને શા માટે પસંદગી
 આપી, તેનું કારણ તમે સમજી શકો.

આજકાલ એવા અનેક પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે કે
 ‘પ્રાર્થનામાં રોજ એની એ જ ચીજ જોલીએ છીએ,
 એનાથી એક પ્રકારની યાંત્રિકતા આવે છે. તેથી એ સમયે
 અગર બીજું કંઈક કામ કરીએ, તો શો વાંધો છે? કેટલીક
 જમાત તો પ્રાર્થનામાં પણ નથી આવતી. એમને એનું
 આકર્ષણ જ નથી થતું. પરંતુ જ્યારે હું મેવ લોકોની વચ્ચે
 કામ કરતો હતો, ત્યારે એમની સાથે નમાજમાં પણ ભાગ
 લેતો, કુરાન પણ વાંચતો, અને એનાથી મને પ્રેરણા પણ
 મળતી. એમની પ્રાર્થના ગાતાં મારી આંખો ભીની થઈ
 જતી પ્રાર્થનાને કોઈ સંપ્રદાયની ચીજ માની લેવાનો
 કોઈ ભાવ મારા મનમાં નથી આમ તો હું મૌન પ્રાર્થનાને
 બહેતર માનું છું. પણ એમ નથી માનતો કે કોઈ જમાત
 આવે અને આકૃષ્ટ થાય તે ખાતર સ્થિતપ્રજ્ઞના શ્લોક છાંટી
 દેવામાં આવે. પ્રાર્થનામાં લોકો શા માટે નથી આવતા,
 એનું કારણ શોધવું જોઈએ.

કેટલાક લોકો એમ માને છે કે આપણે મૂળમાં ઠિંદું
 છીએ. આપણા સાથી પણ માને છે. પરંતુ હું એમ કહું

હું કે 'આપણે ભારતીય છીએ !' આપણે આ જ દાવો છે. આપણે એ દાવાને છોડી શકતા નથી. ભારતીયના નાતે જ આપણે 'જય જગત્' નો દોષ કરી રહ્યા છીએ. આમ ભેદ એ તો હિંદુ હોવામાં દોષ શું છે ? બદકે મેં તો હિંદુ ધર્મ જ એવો ભેયો, જે કોઈ શ્રંથો કે કોઈ મહાપુરુષનો આધાર નથી માનતો, કોઈ પુરુષ-વિશેષને નથી માનતો. આ મેં જુદા જુદા ધર્મ-સંપ્રદાયોના લોકો સમગ્ર પણ કહ્યું છે. જે ઈશુને માધ્યમ નહીં માને, તે ખ્રિસ્તી નહીં હોય, એ મુનિશ્ચિત છે. જે બુદ્ધ શરણું ગચ્છામિ નહીં કહે એ બૌદ્ધ નહીં હોય, એ પાકી વાત છે ભગવાનને તો છોડી જ દીધો, બુદ્ધના શરણની વાત કહેવામાં આવી. પણ આ બધું હિંદુ ધર્મમાં નથી. એમાં તમે કૃષ્ણનું નામ લો અથવા ન લો, પરવા નહીં. રામાયણ વાંચો કે ન વાંચો, વાંધો નહીં. અનેક શ્રંથો છે. એને માનો યા ન માનો કોઈ વાત નહીં આખરે તો સંન્યાસ જ છે. હિંદુ-ધર્મ કહે છે : વેદાનપિ તત્ત્વમેત્—વેદોનો પણ સંન્યાસ કરવો પડશે. વેદની પોથી પણ ગંગાજળમાં અર્પિત કરવી પડશે, યા કોઈ યોગ્ય માણસને સોંપી દેવી પડશે પોતાની પાસે રાખવાની, એનો બોજ ઉપાડવાની કોઈ જરૂર નથી. તોય હિંદુ ધર્મમાં જે તાંત્રિકતા છે એને આપણે છોડી દઈએ. એનાથી તો આપણને મુક્ત જ થવું છે. પરંતુ બધા ધર્મોમાં એક આધ્યાત્મિક અંશ છે. એમાં પણ હિંદુ-ધર્મ ખૂબ મજબૂત છે. એને છોડવાની જરૂરિયાત જ નથી. સ્થિતપ્રજ્ઞના શ્લોકમાં તો આદર્શ રજૂ કર્યો છે. ઇશાવાસ્યમાં પરમાત્માની ઉપાસનાનો વિચાર રાખવામાં આવ્યો છે. એમાં કોઈ પ્રકારની સંકુચિતતા નથી. તેમ છતાં ધારો કે

આપણે પેલેસ્ટાઈનમાં જઈએ છીએ તો કાઈ જરૂરી નથી કે આ જ પ્રાર્થના ચાલે

પરંતુ આજે હિંદુસ્તાનમાં આ પ્રાર્થના ચાલે છે, તો માત્ર આ જ કારણોસર કોઈ પથે મો ન મચકોડવું જોઈએ એમાં દોષ શો છે, સિવાય કે એ સસ્કૃતમાં છે ? સસ્કૃત અનુભવી લોકોની ભાષા છે ભાવાત્મક એકતા સ્થાપિત કરવાની સસ્કૃતમાં ભારે મોટી શક્તિ છે એનો અર્થ એ નહીં કે આ જ પ્રાર્થના ચાલે, અને સસ્કૃતમાં જ ચાલે મૌન પ્રાર્થના થાય या प्रार्थना જ ન થાય આનાથી વધારે અનાથ હોઈ શકે કે ? હું આ વળે ચીલે કહું છું

સામૂહિક અને વ્યક્તિગત પ્રાર્થના

પ્રાર્થનામાં કોણ આવે છે, કોણ નહીં એ હું જોતો જ નથી એક ઘણો મજેદાર કિસ્સો છે મેવાન્નામની પ્રાર્થનામાં હાજરી લેવાતી પહેલું નામ બાપુનું બોલવામાં આવતું તેઓ “ઓમ્” ખેંચતા એવાર કહેવામાં આયુ કે ૧૫ જણ હાજર છે, ૧૪ ગેરહાજર એ કહ્યું ‘ના ૧૫ ગેરહાજર છે, અને ૧૪ હાજર’ બાપુએ કહ્યું ‘આ તો ગણિત જાણનારો છે તેથી પાછું જુઓ’ જેણે ગણેલા તેણે ફરીથી ગણીને કહ્યું ‘બરાબર તો છે !’ એ કહ્યું ‘પણ જેણે બીજાઓને જાણ્યા, તે પાને તો ગેરહાજર છે જેનું ધ્યાન જણવામાં આવ્યું એનું પ્રાર્થનામાં ક્યાં ? એ પ્રાર્થનામાં કે જ નહીં’

સાર એ છે કે મારી મામે કોણ બેસે છે, એ હું નથી જોતો પરંતુ બહામણ જરૂર ફરીથી કે પ્રાર્થના માટે હું બેસીશ, તમે લોકો આવો તો મારું છે પ્રાર્થના કરી

જોઈએ અને ફલાણી જોઈએ કે નહીં, એવો આગ્રહ નહીં રાખું.

ભારતીય સંસ્કૃતિનો આધાર : ભક્તિ

ભક્તિ સિવાય પ્રાર્થનાનું કોઈ જ સ્થાન નથી. તેથી મંત્રની સાથે ભજન પણ જોઈએ પ્રાર્થના ભક્તિનો વિષય છે. દુનિયાની વાત હમણાં હું છોડી દઉં છું. ભારતની ચૌદ-પંદર ભાષાઓ છે, જેમાં ઘણું સાહિત્ય છે, એમાંનું સર્વોત્તમ સાહિત્ય આધ્યાત્મિક છે. તમે પંતબ જાઓ, તો ત્યાં આજે પણ નાનકનુ રાજ ચાલે છે આજે ત્યાં જે ગવર્નર અને મુખ્ય મંત્રી છે, લોક-માનસ પર એમનું રાજ નથી ચાલતું, નાનકનું જ રાજ ચાલે છે નાનક ન હોત, તો ધર્મનિષ્ઠ સેના બનાવવી અશક્ય બની જાય— એ સેના જે હિંસાનું કાર્ય કરવા છતાં પણ મર્યાદા નથી છોડતી. ત્યાં નાનકે લોકોને એક શ્રદ્ધા આપી એના જ આધારે આપણી સેનામાં મર્યાદા રહી શકી છે.

આ જ વાત હું મહારાષ્ટ્ર માટે કહીશ જે જ્ઞાનદેવ, તુકારામ ન હોત, તો કહી નથી શકાતું કે મહારાષ્ટ્રમાં આપણી માનવતા કઈ કોટીની બનેલ. આસામમાં જે આધાર ત્યાંના સમાજને ‘નામ-ચોપા’એ આપ્યો, એને છોડી દઈએ, તો આખા આસામમાં બીજો કોઈ આધાર નહીં મળે, જેને લીધે ત્યાંની સંસ્કૃતિ પાંગરી શકે. તમે તામિલ-નાડમાં જાઓ અને તિરુકુરલ, તિરુવાયકમ તિરુપ્પાવૈ વગેરે શેવ અને વૈષ્ણવોના ભક્તિ-રસ-સહાર ગ્રંથોને બાબુએ મૂકી દો, તો ત્યાં ગામેગામ બનેલ અસંખ્ય મંદિર અને ગામ પણ તૂટી જાય, કેમકે તે ગામો મંદિરને કેન્દ્રમાં રાખીને જ બિલાં છે. હમણાં હું બધા પ્રાંતોનાં નામ નહીં

લઈ, પરંતુ ભારતમાં એવો કોઈ પ્રાંત નથી જ્યાં સંસ્કૃતિ
આધાર લખિત ન હોય

એ ઠીક છે કે આ જમાનામાં કાંઈક તર્ક-પ્રવા
વધ્યો છે. પણ એનો મને ડર નથી, કેમકે તર્ક કપા
છે, એ પોતાને જ કાપે છે એની અનેક શાખાઓ
હોય છે. એ શાખાઓ એકબીજા સાથે લડી એકબીજાને
ખતમ કરે છે જ્યાં સુધી નથી લડતી અને એકબીજાની પુષ્ટિ
કરે છે એટલે કે એક દિશામાં જાય છે ત્યાં સુધી ચાલે છે
પરંતુ એ એકબીજાને કાપવા માટે છે તો ખંડિત થઈ જાય
છે તેથી એનો કોઈ ડર નથી

મીમાંસાશાસ્ત્ર અનુસાર એ ગૌણ-મુખ્ય ભેદની મીમાંસા કરી આપણે એ અંથને લઈ શકીએ છીએ. પરંતુ એમાં જે આધાર છે, જે આપણી પૃષ્ઠ-ભૂમિ છે, એને ન છોડવી જોઈએ.

આવા અંથો નષ્ટ થઈ શકે છે, પણ એ અંથોમાં જે ભક્તિ-ભાવનો આધાર છે એ તૂટે તો હું નથી માનતો કે ભારત ટકી શકશે. એ જ ભારતને પરમ્પર જોડનારી કડી છે, અને ભારતને વિશ્વ સાથે જોડનારી કડી પણ જે જમાનામાં અવરજવરનાં સાધન ન હતાં, ત્યારે પણ પ્રાચીનોએ આપણને વ્યાપક શબ્દ આપ્યા. એમને મૂળનો સાક્ષાત્કાર થયો હતો, એટલે આમ કરી શક્યા એમ ન થયું હોત અને એમનું મન જાતજાતની પરિસ્થિતિ-જન્ય ઉપાધિઓમાં પડ્યું હોત, તો એમનામાં આ વ્યાપકતા ક્યારેય ન આવત.

પ્રાર્થના : કૃપતાની તારક

જે શ્રદ્ધાને લઈને આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ, તે જીવનને વ્યાપક બનાવે છે. રૂબરૂ માણસ જ કોઈ ચીજ હાથમાં આવે, એને પકડી લે છે વિચારતો જ નથી કે તે ચીજ કેટલી મજબૂત છે. હું જ્યારે સાબરમતીમાં રૂબી રહ્યો હતો, ત્યારે કિનારા પર બિલેલ એક છોકરાને કહ્યું, 'જાણે સંદેશો પહોંચાડશે કે વિનોબા મરી રહ્યો છે અને આત્મા અમર છે.' પછી તણાતો તણાતો હું ખીજ કાંઠે ચાલ્યો ગયો 'જ્યાં ઘાસ હતું' મેં હાથ વડે ઘાસ પકડ્યું અને સહેજે પગ થંભી ગયા.

સાર એ કે રૂબરૂ માણસ વિચારતો નથી કે એને જે આધાર મળી રહ્યો છે, તે કેટલો મજબૂત છે. એ તો

ખિલકુલ શ્રદ્ધાથી એને પકડી લે છે. જો એ શ્રદ્ધા ખોટી સાબિત થાય, તો એ રૂબે છે. આમેય એ રૂબવાનો તો હતો જ. અને શ્રદ્ધા સાચી કરી, તો તે બચી જાય છે. આ રીતે રૂબતા માણસના તરવાના જે પ્રયત્ન છે, એમાં પ્રાર્થના આવે છે. કોઈને આ આધારની જરૂર નથી જણાતી. પરંતુ ગાંધીજીએ એને જ પોતાનો મુખ્ય આધાર માન્યો.

ગાંધીજીની નમ્રતા

ગાંધીજીએ મરંતી વખતે રામનામ લીધું, જે કરોડોના મોઢથી લેવાય છે. ભારતમાં એક સામાન્ય જડ-ખુદ્ધિ, અલણ, પતીત જીવ જે નામનો આશ્રય લે છે એ જ નામ પર એમણે શ્રદ્ધા રાખી. એમણે પોતાને માટે કોઈ 'હિંચુ' નામ ન લીધું. 'આ નામ હલકું' પડે છે એમ કહીને નિશુલ્લ નિરાશારતું નામ યા કોઈ આદર્શ નામ ન પકડ્યું. જ્યારે એમને કોઈ પૂછતું કે કે "રામ" કોણ છે? તો તેઓ કહેતા: 'અંતર્યામી'

મારી પ્રાર્થનામાં હું પડેલાં 'રઘુપતિ રાઘવ રાજા રામ' બોલ્યા કરતો, તો મને પણ લોકોએ પૂછ્યું કે 'આ રામ કોણ છે?' મણખડું આર્યસમાજ આવે સવાલ કર્યા કરે છે. મેં જવાબ આપ્યો કે 'દશરથ નામના પિતાએ પોતાના પુત્રને જેનું નામ આપ્યું, એ રામ છે.' 'દેવવાનું તાત્પર્ય' એ કે દશરથના પુત્રની પડેલાં પણ એ હતો, અને એનું નામ દશરથે પોતાના બેટાને આપ્યું. આ રીતે હું રામનામનું મંડન જ કર્યો કરતો.

જેનું મંડન અને સમર્થન કર્યું પડે છે, તેના કરતાં બીજું કોઈ 'હિંચુ' નામ ભઈ મદાત્ત હતું. પરંતુ ગાંધીજીએ 'વચાયું' કે જે નામ કરોડો લોકો લે છે, એને જ આપણે

લઈશું. એ નામમાં ઉન્નત અર્થ ભરીએ, તો એ શબ્દ ઇનકાર નહીં કરે. જેટલો ઉમદા અર્થ તમે એમાં ભરવા ચાહો, ભરી શકાય તેમ છે. રામાનુજનું એક લગ્ન પ્રતિલા-સંપન્ન વચન છે કે શબ્દકોશમાં જેટલા શબ્દ છે, એ બધાનો એક અર્થ તો સામાન્ય છે, પરંતુ બીજો અર્થ પરમેશ્વર છે. સારાંશ, આપણા દેશમાં “રામ” શબ્દ ચાલ્યો, અને એ જ ગાંધીજીએ લીધો. અર્થાત્ આમાં બીજાનો કરતાં બિંચા દેખાવાની વાત નથી.

ભગવાન કૃષ્ણે તો ત્યાં સુધી કહ્યું કે જ્યારે યાદવવંશી એકબીજા સાથે લડવા લાગ્યા અને એકબીજાનો સંહાર કરવા લાગ્યા, મારવા-પીટવા લાગ્યા, તો ભગવાન ખિન્ન થયા, અને એમણે કહ્યું : ‘તો પછી હું શા માટે ન પીટું ?’ આમ કહી એમણે ઘાસનું એક તણખલું લીધું, અને એકના ઉપર પ્રહાર કરી તે ચાલ્યા ગયા. પછી એક ઝાડ નીચે જઈ ધ્યાનમ્થ થયા. એમણે આમ એટલા માટે કહ્યું કે તેઓ બતાવવા માગતા હતા કે હું પણ એમનામાંનો જ એક છું, જે ટ્રેણીમાં બધા યાદવ છે હું એમના સ્થૂળ કાર્યનું મંડન નથી કરતો. આનો ભાવાર્થ જ લેવો જોઈએ જે કોટીના તમે લોક છો, એ જ કોટીનો હું છું, એમ તેઓ કહેવા માગતા હતા જો કે તેઓ ખૂબ જ બિંચી કોટીના હતા, એ તો ભારત આપું જાણે છે : ન મે પાર્યાસ્તિ વર્ત્ત્વ્ય, ત્રિપુ ભોક્ષુ કિશ્ચન । પણ આટલા બિંચી કોટીના હોવા છતાં તેઓ પોતાને બિલકુલ સામાન્ય સમજતા. ગાંધીજીએ પણ બિલકુલ નમ્ર થઈ અંતે રામનામ લીધું. એમણે એક પ્રાર્થના લખી છે, જેનો આરંભ છે, ‘હે નમ્રતાના સત્રાટ !’ તેઓ પરમ નમ્ર હતા.

સ તેના અનુભવની ઉપેક્ષા ન કરાય

લગવત્ પ્રાર્થનાની બાબતમાં અનેક સત્પુરુષોના જે અનુભવ છે, એમની ઉપેક્ષા કરીને યા એમની ઉપર અવિશ્વાસ રાખીને આપણે ચાલીએ, એ મારી દૃષ્ટિએ ઉદ્ધત વિચાર ગણાયે હું તો ચાચો છું એ બધા અથોની ગોઠમાં, જેણે મને શીખવ્યું છે કે અમારો બોજ ન ઉઠાય આ વાત એ જ અથોએ મને શિખવાડી છે તેથી મારી અનુભૂતિ હોય કે ન હોય, એમની અનુભૂતિ જે છે, એની હું ઉપેક્ષા નથી કરી શકતો. આમ મારી ખુદિ કહે છે જેના આધારે ભારતનું સર્વોત્તમ સાહિત્ય બન્યું, એમાં તથ્ય નહોતું કે એની ઉપેક્ષા કરવી ભેઈએ, એવું કહેનાર અનુભવ શૂન્ય મનુષ્ય થઈને હું ચાલુ, એ ઉદ્ધતતા જ ગણાયે

અનુભવની વાત કહું મેં મારી માને ભેઈ છે કે તે 'હિ' આજો કામ કરતી, અને દિવસે ૧૦ વાગે બધાને ખવડાવીને ખાતી ખાવા પહેલા એક નાનકડી જગ્યાએ, જેને 'દેવધર' કહે છે, તે બેસતી અને મરાઠીમાં એક નાનકડી પ્રાર્થના બોલતી નામદેવે કહ્યું છે ગાંડ નળ શ્લોકમરી—'હું કાર્ધ કળાકીશલ નથી જાતો, બ કે કાન પકડીને મુહુ છું' એ જ રીતે મારી મા પણ કહેતી અતત કેટિ બ્રહ્માડ નાયક, મારા અપરાધ દામા દર મે કેટલીય વાર ભેયુ છે કે આ બોલતા બોલતા એની આજોમા આમુ આવી જતા મને ઘણા અવો વાચવા મળ્યા છે, જે અનુભવથી ભન્વા છે મને સ સજિત પણ મળી છે એ બધાને એક પ લામા મૂની આ જે મને સાક્ષાત્ બક્ષિતુ ગિણ્ણ મળ્યું છે એના દર્શનને બીજા પ વામા મૂનીને તોડું છું, તો આ દર્શનનું વર્જન બાી બધા પ વધારે ચર્ચિત છે

ભૂદાન આદોક્ષ્યમાં જે દૃઢતાથી હું લાગ્યો, એમાં કોઈ શક્તિ ન હોત એ આ શ્રદ્ધા મારામાં ન હોત. પોતાના અનુભવોનો અંશ ખિલકુલ થોડો હોય છે. વળી, આપણે તો ભારતનો જ અનુભવ જાણીએ છીએ, પરંતુ ‘સમસ્ત પૃથ્વીનો પણ આ જ અનુભવ છે’ એવું બુદ્ધિમત્તાની એંટમાં કહીએ, તો એ નરો ભ્રમ હશે. એનાથી આપણે ખૂબ મોટી તાકાત ખોદશું. કારણ માનવ-સમાજનો, સમસ્ત પૃથ્વીનો ખૂબ વ્યાપક અનુભવ હોય છે.

આપણે બધાએ સમજવું જોઈએ કે શક્તિનો સ્રોત ક્યાં છે. લોકો શક્તિ ઇચ્છે છે, ભક્તિ નહીં. પુણ્ય-ક્ષણ ઇચ્છે છે, પુણ્ય નહીં. મુક્તિ ઇચ્છે છે, શુદ્ધિ નહીં. આ એક માનસિક આગસનું લક્ષણ છે. તેથી આપણે તો જિલ્દું જ વિચારવું જોઈએ. આપણને શક્તિની જરૂર નથી. એ તો ભગવાનમાં ભરેલી છે. આપણે તો પોતાની શક્તિ વડે કામ કરતાં કરતાં શક્તિની આકાંક્ષા રાખ્યા વિના માત્ર ભક્તિ કરવી જોઈએ.

મુક્તિની નિઃસ્પૃહતા

“નામધોષા”ના આરંભમાં ભગવાનનું નામ-સ્મરણ કરતાં પહેલાં ભક્તોનું સ્મરણ કરી કહ્યું છે કે ‘અમે એ ભક્તોને નમસ્કાર કરીએ છીએ જે મુક્તિ વિશે નિઃસ્પૃહ છે અને કાયમ સ્વમયી ભક્તિની યાચના કરે છે.’ મુક્તિ નિસ્પૃહ જિદો, મોહિ મન્નક નમો ! સમય માપોહો મક્તિ ! મુક્તિમાં નિઃસ્પૃહતા, મુક્તિનો તિરસ્કાર નહીં. મુક્તિનું સ્વરૂપ જ એવું છે કે તે સસ્પૃહતાથી દૂર લાગે છે. જ્યાં મુક્તિની નિઃસ્પૃહતા છે, ત્યાં બીજા કોઈ પ્રકારની સ્પૃહા ન હોઈ શકે. એ વૈરાગ્યની પરાકાષ્ઠા છે. દેહથી વૈરાગ્ય,

વિપયોથી વૈરાગ્ય, સામાજિક પ્રસિદ્ધિ, સંપત્તિની વાસના, લોક-સંમંડની વાસના, વગેરે બધાથી વૈરાગ્ય આવી જ લાય છે, અને તમામ વાસનાઓ છૂટી જ લાય છે. ભક્તિના રસ્તે જવાથી મુક્તિ આવે જ છે. મુક્તિ-મુક્તિ કહેવાથી એ ચાલી લાય છે. ભક્તિનો રસ્તો સીધો છે એની પર ચાલવાથી મુક્તિ આવી લાય છે.

સમત્વયુક્ત કર્મયોગ

ભક્તિમાર્ગમાં ક્યારેક ક્યારેક ભજન નશા જેવું થઈ લાય છે. રાતોની ગત લોકો ભજે છે, અને ભજન કરે છે. આ એક ભતતુ વ્યસન જ છે પણ તિવસે ખૂબ જિંદ છે. આવું ઠીક નથી. આપણે પ્રાર્થના પચાવવી જોઈએ, હજમ કરવી જોઈએ જોજન તો દશ મિનિટમાં થઈ લાય છે, પણ આપણે એને દિ' આજો હજમ કરતા રહીએ છીએ બગબગ એવી જ રીતે પ્રાર્થનામાં પણ પંદર મિનિટ ખાઈ લીધું, તો દિ' આજો એને કાર્યમાં પ્રગટ કરવું પડશે આપણે પ્રાર્થનાનો નશો નથી ઇચ્છતા, એને 'સમત્વયુક્ત કર્મયોગ'માં પ્રકાશિત કરવા માગીએ છીએ

પ્રાર્થનાની બાબતમાં મને ત્રણ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યા છે. વિવધના પોષક હોવાથી ઉત્તરની સાથે એને સમજવા ઠીક પડશે.

મૌન-પ્રાર્થના

પ્રશ્ન : જ્યાં જુદા જુદા ધર્મવાળા લોકો ભેળા થાય છે, ત્યાં એક પ્રાર્થના કેવી રીતે ચાલી શકે ? આવે વખતે કેવા પ્રકારની પ્રાર્થના ચાલે ?

ઉત્તર : મેં કાશ્મીરની યાત્રામાં જોયું હતું કે સેનામાં ખાવા-પીવાનું બધું સાથે ચાલે છે, પરંતુ ઈશ્વરનું નામ

લેવાનો મોકો આવ્યો કે બધા અલગ થઈ જાય છે. પોત-પોતાની ગુદી પ્રાર્થના કરે છે. એટલે કે ઈશ્વર એક અલગ કરનારું તત્ત્વ બની ગયો ! પણ તેમાં ઈશ્વરની ભારે નિંદા છે. આપણે સમગ્ર શરીરો છીએ કે બીજાં કામોમાં આપણે જુદા હોઈએ, ઈશ્વર-સ્મરણના સમયે જુદા થઈ તો ઘણું વિચિત્ર લાગે છે ! બધા જ ધર્મોવાળાને લેખા કરવાની દૃષ્ટિથી મેં મૌન પ્રાર્થના ચલાવી એ એક એવી અકમીર ચીજ છે કે ચાલશે મૌન પહેલા હું કહું છું કે આપણે પરમાત્મા પાસેથી સત્ય, પ્રેમ, કરુણાની માગણી કરીએ આ પ્રાર્થનાનો ભાવ છે પછી કહું છું કે જો નામ લેવું હોય, તો જે નામની જેને આદત હોય, તે એ નામનું ચિંતન કરે

તમે એક સરખું લોજન કરો, તોયે દરેકના પેટમાં તે જુદું જુદું પડે છે તેથી તે અલગ લોજન છે પ્રાર્થનાનો મુખ્ય ભાવ સત્ય, પ્રેમ, કરુણા રહ્યો, તો તમારી પ્રાર્થનાનો આશય એક જ થયો પછી તમે કેટલા જગણમાં જાઓ છો, તે જોઈ લો નદીમાં આપણે સાથે તરવા જઈએ છીએ, ત્યારે પણ દરેક પોતપોતાની શક્તિ અનુસાર જડા પાણીમાં ઊતરે છે. મૌન પ્રાર્થનામાં નામ લેવું એ મુખ્ય નથી સત્ય, પ્રેમ, કરુણા સમાન અંશ છે. ધારો કે તમે દસ ભાયાના લોકો લેખા બેસી પ્રાર્થના કરી રહ્યા છો. ‘પ્રભુ આપણને સત્ય આપે’, એ બોલવાની ક્રિયા અંદર ચાલી રહી છે, પણ તે જુદી જુદી ભાષામાં ચાલી રહી છે, તોયે અર્થ એક જ છે. તેમ કોઈ “ઈશ્વર” કહે, “અલાહ” કહે, “જોડ” કહે, પરંતુ એનો અર્થ એ જ છે કે સત્ય, પ્રેમ, કરુણા આપનારા પાસેથી આપણે તે માગી રહ્યા છીએ

એક જ ચીજ માગી રહ્યા છીએ. એક જ પદાર્થનાં જુદી જુદી ભાષાઓમાં અનેક નામ હોય છે. એવી જ રીતે ઈશ્વરનાં પણ અનેક નામ હોય છે.

પ્રાર્થના સહજ હોય

બધા લોકો એક જ પ્રાર્થના એક જ ભાષામાં કરે, એવા કેટલાક પ્રયોગ થયા છે. એનાથી થોડો તો લાભ થયો છે, પણ તે સ્થાયી નથી બન્યો. એક પ્રાર્થના કરનારા ધીમે ધીમે એવી સ્થિતિએ પહોંચી જાય છે કે પછી તેઓ પોતાનાથી જુદી સ્થિતિ સહન જ નથી કરી શકતા. તેથી હું એ વાતને માટે અનુકૂળ છું કે જેને સહજ ભાવે જે સૂઝે, તે અનુસાર જ એ પ્રાર્થના કરે. વાસ્તવમાં પ્રાર્થના હૃદયની જ હોય છે પરંતુ આપણને સંતોની વાણીનો આધાર હોવાનું મન થાય છે, કેમકે તેઓ આધ્યાત્મિક ભાષા વધારે જાણે છે. વાસ્તવમાં આપણે પોતાની પ્રાર્થના કરવી નોઈએ, માતૃભાષાની નહીં. આ બધો એક પ્રયત્ન માત્ર છે. પરમેશ્વર અચિંત્ય, અનંત છે.

મારું એમ માનવું છે કે પક્ષી સવારે જાઠીને જે ઠલરવ કરે છે. તે ઈશ્વર-રમરણ જ છે. શબ્દો તો એ જ હોય છે, જે તેઓ પછી પણ બોલે છે, પરંતુ પ્રભાતના શબ્દો વધારે ગંભીર હોય છે. પ્રાર્થના એટલે જીવનો ઈશ્વરને કૃતજ્ઞતા-પૂર્વક યાદ કરવાનો એક પ્રયત્ન એ પ્રયત્નમાં જેને જે સૂઝે, તે કરે છે. બચ્ચું મરે, ત્યારે કેવી રીતે રડવું નોઈ એ એનો રાગ, લય, તાલ નક્કી કરીને બધી માતાઓને શિખવાડવામાં આવે, એવું થઈ શકે કે ? એ વખતે તો માતાનું રુદન સહજ રીતે જ નીકળી પડે છે. તેવી જ રીતે પ્રાર્થના પણ હૃદયથી સહજ ભાવે નીકળે છે.

રામનામનો મહિમા

પ્રશ્ન એક માણસ જેતી કરે છે અને એક રામનામ લે છે આ બંનેમા કોણુ શ્રેષ્ઠ છે ?

ઉત્તર જેતી કરનારો જો ઇશ્વર લક્ષિતની ભાવનાથી જેતી કરે છે, તો તુલના થઈ શકે જો નામ સ્મરણ કરનારો ઇશ્વર પામેથી કોઈ નોકરી વગેરે માગી રહ્યો હોય, તો એના નામ સ્મરણમા કોઈ સાર નથી જેતી અને નામ સ્મરણ બંને આધ્યાત્મિક કાર્ય હોય, તો એની તુલના થાય અને ત્યારે પછી એમ કહેવાય કે જેનામા કુહાડી ચલાવવાની શક્તિ હશે, તે કુહાડી ચલાવશે, પરંતુ એ શક્તિ નથી, એ પણ રામનામ લઈ શકે છે રામ નામ માનવનો છે-લો આશ્રય છે

પ્રશ્ન શું કુહાડી ચલાવવાની શક્તિવાળા માણસે રામ નામ લેવું સારું છે ?

ઉત્તર આ પ્રશ્ન મને પૂછવામા સાર નથી, કેમકે એનો ઉત્તર મારા જીવનથી મળે છે મને જો એ સારુ લાગત, તો હું પોતે માત્ર રામનામ જ લેતો જોકો રહેત પરંતુ તમે જોઈ રહ્યા છો કે હું બીજી કાર્યક પણ કરી રહ્યો છું

નિવૃત્તિ, પ્રવૃત્તિ અને અપ્રવૃત્તિ

જગતમાં વ્યાપક લોક-સમૂહને જે ધર્મ-શ્રદ્ધાઓ અને સિદ્ધાંત માન્ય હોય છે, તેની સાથેસાથ કેટલાક વિશેષ ગ્રંથ પણ માન્ય હોય છે. ખ્રિસ્તી ધર્મમાં ‘બાઇબલ’ અને ‘ન્યૂ ટેસ્ટામેન્ટ,’ યહુદિયોમાં ‘બાઇબલ’ અને ‘ઓલ્ડ ટેસ્ટામેન્ટ’ માન્ય છે. ઇસ્લામમાં ‘કુરાન’ અને શીખોમાં ‘ગ્રંથસાહિબ’ આવા પ્રમાણુ ગ્રંથ ગનાય છે. પણ વૈદિક કે હિંદુ ધર્મમાં કોઈ પણ વિશિષ્ટ ગ્રંથને પ્રમાણુ માનવાનો આગ્રહ નથી અનેક ગ્રંથ છે, પોતપોતાની રુચિ અનુસાર લોકો વાચે છે. વેદ, ઉપનિષદ, ગીતા, રામાયણ અને ભાગવત, મોટા ભાગે આ પાત્ર ગ્રંથ છે. જુદા જુદા પ્રદેશોમાં પ્રાકૃતમાં પણ પોતાના ખાસ ગ્રંથ ચાલે છે. એક-એક પ્રદેશમાં એવા ઘણા મોટા લોક-સમૂહ જોવા મળશે, જેણે રામાયણ વાંચ્યું છે, પણ ભાગવત નહીં. ગીતાને તો જોઈ જ નથી અને ઉપનિષદ વિષે કશુંયે જાણ્યું નથી. લોકો સમજે છે કે રામાયણ વાંચીએ છીએ તો એમાં બધા સાર આવી જાય છે. આસામમાં ભાગવતની ખૂબ ચાલે છે. મૂર્તિની જગ્યાએ ભાગવત હોય છે આ રીતે

પોતપોતાના અંથ છે. મેં એવા વારકરી જોયા છે જે નિત્ય નિયમપૂર્વક ‘હરિપાઠ’ કરે છે, અને કેટલાક તુકારામના અભંગ ગાય છે. તે સિવાય ખીજું કંઈ નથી વાંચતા. આવા લોકો દરેક પ્રદેશમાં છે. એને લીધે નિરાગ્રહ-વૃત્તિ અને વ્યાપકતાનો લાભ મળ્યો છે.

ગીતાના સાધ્યકાર

જે અલગ અલગ આદરણીય અંથ છે, તે બધામાં કદાચ વધારેમાં વધારે આદરણીય ‘ગીતા’ છે. આ જમાનામાં ગાંધીજીએ એને ઘણી ચાલના આપી ગીતાના ખીજા પણ અનેક સાધ્યકાર થયા છે : શ્રી અરવિંદ, લોકમાન્ય તિલક, ડૉ. રાધાકૃષ્ણનું, એની ખીસેંટ, શ્રી ભગવાનદાસ, સ્વામી સ્વરૂપાનંદ વગેરે. વળી, ગીતા પર કાકા કાલેલકર, કિશોરલાલ મશરૂવાળા અને મેં પણ લખ્યું ખીજા પણ અનેક લોકોએ લખ્યું છે. આ જમાનામાં એણે ઘણી પ્રેરણા આપી. જૂના જમાનામાં પણ ગીતા પર જેટલાં સાધ્યો થયાં, તેટલાં ખીજા કોઈ અંથ પર નથી થયા. દરેક જમાનામાં તે તે જમાનાના શ્રેષ્ઠ લોકનેતાઓ અને વિચાર-નેતાઓએ લખ્યું. શંકરના જમાનામાં શંકરથી ચઢિયાતો વિચાર-નેતા ભારતમાં ખીજો કોઈ ન હતો. રામાનુજના જમાનામાં રામાનુજથી ચઢિયાતો શ્રેષ્ઠ નેતા ન હતો. દરેક જમાનાના શ્રેષ્ઠ નેતાઓએ ગીતા પર લખ્યું છે. કેટલાક તો લોકનેતા પણ હતા, જેમણે ગીતા પર સાધ્ય લખ્યું.

ગીતા-સાધ્યમાં શંકરાચાર્યની ચિનમ્રતા

આમાં શંકરાચાર્યનું સાધ્ય ઘણું જ ધ્યાન ખેંચે છે. એમણે લખ્યું છે કે ગીતા જ એક એવો અંથ છે, જેનો પદ, પદાર્થ, વાક્યાર્થ અને ન્યાયનું વર્ણન કરવાનો

અનેકોએ પ્રયાસ કર્યો છે તેમ છતાં એનો અર્થ બરાબર સ્પષ્ટ નથી થયો. તેથી એના વિવરણનો મારી મારફત આ પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે. યત્ન ત્રિયત્ન મયા !

સાધ્યકાર શકર 'પ્રકાશસૂત્ર' પર સાધ્ય લખે છે, ત્યારે વેદાન્ત કેસરી બનીને બોલે છે ત્યાં કોઈ એકવચનમાં તે પ્રયોગ છે જ નહીં, બહુવચનમાં જ છે એ વ્યક્ત. — ભણે આખી હુનિયા પોતાના અકુશમાં હોય એવી વિશ્વ સમાજમાં ગર્જના કરે છે ! પરંતુ એના એ શકરાચાર્ય ગીતા પાસે જઈને એટલા નમ્ર થઈ ગયા કે કહે છે 'એના વિવરણનો મારી મારફત આ પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે' એમાં 'યત્ન' શબ્દ છે, અને 'અમારી'ને બદલે 'મારી' છે વળી, કર્તારિને બદલે કર્મણિ પ્રયોગ આયો. ('હું પ્રયત્ન કરું છું' એમ નહીં, 'મારી મારફત પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે') શકરાચાર્ય લખી રહ્યા છે કે 'ગીતા પર અનેક લોકોએ વિવરણ કર્યું છે' ગીતા પર શકરાચાર્યના સાધ્ય પહેલાંનું કોઈ સાધ્ય ઉપલબ્ધ નથી એટલા સાધ્ય ઉપલબ્ધ છે, તે બધા શકરાચાર્ય પછીના છે તેમ છતાં શકરાચાર્ય પોતાના અયમ જૂના સાધ્યકારોના અવતરણ આપીને ખડન કર્યું છે એનો અર્થ એ કે ગીતા પર યજ્ઞ સાધ્ય થઈ ગયા, પણ 'શકરસાધ્યે' જ લોકોનું ધ્યાન ખેંચ્યું, એનું જ આકર્ષણ થયું એના પહેલાંના સાધ્ય હસ્ત લિખિત હતા, તે કાળપ્રવાહમાં ખોવાઈ ગયા.

આ રીતે સ્પષ્ટ છે કે આપણા દેશમાં અમુક અથવા પ્રમાણ માનવો જોઈએ, એવો આશય નથી રહ્યો તેમ જ ગીતા સર્વમાય અને પ્રિય છે.

ઉત્થાનને માટે સમાજને સમ્યક્ માર્ગ પર ગિયર રાખવા એનો ઉપયોગ કરાયો અને આજ સુધી કરાઈ રહ્યો છે. આપણે પણ આ દશ-અગિયાર વર્ષોમાં ગીતાને ‘ભૂદાન’ સાથે જોડી ઘેર ઘેર પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. આ છેલ્લો પ્રયોગ નથી, અદ્યતન છે હજી તો એવા અસંખ્ય પ્રયોગ થવાના છે આ અંથને માટે આટલો આદર છે અને આટલો પ્રયત્ન થયો છે, તેમ છતાં એનો જે મુખ્ય વિચાર છે, એ સમજવામાં હજી સુધી પૂરી સફળતા નથી મળી.

ગીતાની નિવૃત્તિ-વ્યાખ્યા

એનો અર્થ એ નહીં કે ગીતા ખૂબ અધરો અંથ છે, અને ભાખ્યકારોએ વધારે મહેનત નથી કરી અને લોકોને વધારે નથી મળ્યું. મહેનત કરવા છતાંયે એક મુખ્ય વિચાર પકડવામાં ને સમજવામાં સફળતા નથી મળી. તે મુખ્ય વિચાર એ છે કે ગીતા પ્રવૃત્તિ અને અપ્રવૃત્તિ બન્નેની નિવૃત્તિને સિદ્ધિ માને છે. પ્રવૃત્તિને રજોગુણ માને છે, અપ્રવૃત્તિને તમોગુણ માને છે, અને ધર્મને સત્પ્રવૃત્તિ માને છે. આ ત્રણેયથી નિવૃત્તિ સિન્ન છે આ વાત ધ્યાનમાં ન આવવાને કારણે નિવૃત્તિનો અર્થ ભારતમાં અપ્રવૃત્તિ થઈ ગયો. પરિણામ એ આવ્યું કે હિંદુસ્તાનમાં જે કોઈ આત્મચિંતનની દિશામાં આવે છે, તે મોટે ભાગે તત્કાલ કામ છોડવાની તરફ જાય છે. કર્મ છોડે છે, લોક-સંપર્ક છોડે છે, મૌન-રાજે છે, એકાંતમાં જાય છે, કે કાંઈક માનસિક ક્રિયા કરે છે. લોકજનને લાચારી સમજી લેવા માગીને જે મળ્યું તે ખાઈ લે છે. આને જ ‘નિવૃત્તિ’ કહેવામાં આવે છે : જે મળ્યું તે ખાઈ લીધું. જો કે ગીતામાં તો શું

ખાવું અને શું ન ખાવું, એની પણ ચર્ચા છે કર્મ કયું કરવું જોઈએ, કયું નહીં, એ બધું સ્પષ્ટ હોવા છતાં અર્જુનને લડાઈમાં પ્રવૃત્ત કરવામાં આવી રહ્યો છે, પ્રોત્સાહન આપવામાં આવી રહ્યું છે આ બધું હોવા છતાં જે લોકો આત્મ ચિંતનની તરફ ધ્યાન આપે છે, તેઓ કોઈ ને કોઈ પ્રકારે અપ્રવૃત્તિ તરફ જાય છે, પણ માને છે એમ કે પોતે નિવૃત્તિ તરફ જઈ રહ્યા છે! પરંતુ સમજવું એ જોઈએ કે પ્રવૃત્તિ જેટલી જોરદાર ક્રિયા છે, એટલી જ જોરદાર ક્રિયા અપ્રવૃત્તિ છે પ્રવૃત્તિ જેટલી તીવ્ર ક્રિયા છે, અપ્રવૃત્તિ પણ એટલી જ તીવ્ર ક્રિયા છે એ પ્રતિ ક્રિયા છે, સ્થિતિ નહીં. જ્ઞાનદેવે લખ્યું છે: માક્ષિય ગદ્ય સ્થિતિ પ્રવિનનામ—મારી સહજ સ્થિતિ જ ભક્તિ છે.

નિવૃત્તિ વિશેની ભાંતિ

એક તીવ્ર ક્રિયાને નિવૃત્તિ માનવી, એક તીવ્ર વૃત્તિને નિવૃત્તિ માનવી, એકાંગી જીવનને નિવૃત્તિ માનવી—આ વિચાર જ જમભરેલો છે. નિવૃત્તિ એકાંગી ન હોઈ શકે. એ બધાં અંગોને પેટમાં સમાવી લે છે. તેમાં કર્મોને નિવેધ હોઈ જ ન શકે ખાવામાં હિંસા છે, એમ કહી જીન-મુનિ ઉપવાસ કરે છે. હું એ ગ્વીકારુ છું કે ઉપવાસમાં શક્તિ છે પણ તેના પર જે વધારે પડતો ભાર મૂકવામાં આવ્યો, તે ખાવામાં હિંસા માનીને મૂકવામાં આવ્યો. પછી જેમ ખાવાને પાપ માનવામાં આવ્યું, તેવી જ રીતે શ્રમને પણ પાપ માનવામાં આવ્યું, કેમકે તેમાં પણ હિંસા થાય છે એમાં કોઈ શક નથી કે જીવવામાં હિંસા થાય છે. એ બધું હોવા છતાં પણ જીવન ચાલી રહ્યું છે આપણે આત્મકત્યા કરીશું, તો એ ખજાનું તીવ્ર ક્રિયા

ॐ श्रीगणेशाय नमः

कल्याण

श्रीगणेशाय नमः

जनवरी सन २००३ ई०

गीताप्रेस, गोरखपुर

ખાવું અને શું ન ખાવું, એની પત્તુ ચર્ચા છે. કર્મ ક્યું કરવું જોઈએ, ક્યું નહીં, એ બધું સ્પષ્ટ હોવા છતાં અર્જુનને લડાઈમાં પ્રવૃત્ત કરવામાં આવી રહ્યો છે, પ્રોત્સાહન આપવામાં આવી રહ્યું છે આ બધું હોવા છતાં જે લોકો આત્મ-ચિંતનની તરફ ધ્યાન આપે છે, તેઓ કોઈ ને કોઈ પ્રકારે અપ્રવૃત્તિ તરફ જાય છે, પણ માને છે એમ કે પોતે નિવૃત્તિ તરફ જઈ જાય છે ! પરંતુ સમજવું એ જોઈએ કે પ્રવૃત્તિ જેટલી જોરદાર ક્રિયા છે, એટલી જ જોરદાર ક્રિયા અપ્રવૃત્તિ છે. પ્રવૃત્તિ જેટલી તીવ્ર ક્રિયા છે, અપ્રવૃત્તિ પણ એટલી જ તીવ્ર ક્રિયા છે એ પ્રતિ ક્રિયા છે, વિધિ નહીં જ્ઞાનદેવે લખ્યું છે : માનિત મત્ત મિતિ મર્તમાન — મારી સાકાર વિધિ જ બધી છે

થશે, ભારે મોટી પ્રવૃત્તિ થશે. આ રીતે જૈનોએ એને જોરદાર નિવૃત્તિનું રૂપ આપ્યું.

આવું જ બૌદ્ધોએ કર્યું છે. બુદ્ધના અનુયાયી અને બુદ્ધમાં હું ફરક કરું છું. ગૌતમ બુદ્ધ સતત ધૂમતા રહ્યા. જરૂર મિત્રાને મેત્રા વિહાર—બિહારને મેત્રા-બિહાર એટલે કે મૈત્રી-વિહાર નામ આપ્યું અને ભિક્ષુકોને કહ્યું કે કરુણામૂલક અને મૈત્રીમૂલક વિહાર કરો. આજે એના જ અનુયાયી શું કહે છે? કહે છે કે ‘વાસના-ક્ષયને માટે કાંઈક કરવું જોઈએ. તેથી લોકોથી અળગા થઈ જાઓ, શુદ્ધિમાં જઈ પથ્થર ખોદી-ખોદીને જેમ જંગલી પ્રાણી રહે છે તેમ રહો અને ધ્યાન કરો.’ હિંદુસ્તાનની બહારના લોકોએ તો આવું ન કર્યું, પરંતુ વેદાંતમાં સંન્યાસી, ભક્તિ-માર્ગમાં ભક્ત, બુદ્ધ-વિચારમાં બૌદ્ધ, જૈનીઓમાં જૈન, શૈવ-વેદાંતમાં ભક્ત, આ તમામે તમામ મોટે ભાગે અપ્રવૃત્તિ તરફ વળ્યા છે. અને તે એને નિવૃત્તિ માનીને, અપ્રવૃત્તિ માનીને નહીં.

દેહ-ધારણાએ પ્રવૃત્તિ, અપ્રવૃત્તિ બંને આવશ્યક

હું સમજું છું કે અપ્રવૃત્તિ પણ આવશ્યક છે. રાત્રે નિદ્રા લઈએ છીએ તમોશુણને કારણે એનું પરિવર્તન જો સમાધિમાં કરી શકીએ, તો તે સમાધિ થઈ જાય છે એવી નિદ્રાથી લાલ થાય છે. એ નિદ્રાથી પ્રેરિત જોયો જીવન જીવે છે, એમની નિદ્રા સમાધિ છે, અને જાગૃતિ છે પૂજા. આ જોને નથી સધાતું, તે દિવસે પ્રવૃત્તિમાં અને રાતે સીધા અપ્રવૃત્તિમાં જાય છે. એ ઠીક છે કે દેહધારણને સારું જેવી પ્રવૃત્તિની જરૂર છે, તેવી જ અપ્રવૃત્તિની પણ જરૂર છે. બંને પોતપોતાની માત્રામાં હોવી જોઈએ, વધારે

પડતી ન થઈ જવી જોઈએ. માત્રામાં રહે તો દેહ-જીવનને સારુ બંનેનો ઉપયોગ હોય છે. પણ એને અપ્રવૃત્તિ સમજીને જ માન્ય કરવામાં આવે. જ્યાં અપ્રવૃત્તિને નિવૃત્તિ સમજીને સ્વીકારવામાં આવે છે, ત્યાં મૂળ પર પ્રહાર થાય છે, અને વિચાર ખોટી દિશામાં જાય છે.

ધ્યાનાદિ પણ કર્મ જેવાં જ ઉભયવિધ

જેવી કર્મ એક શક્તિ છે એવી જ ધ્યાન પણ એક શક્તિ છે. કોઈ કર્મ કરી રહ્યો છે તો આધ્યાત્મિક કામ કરી રહ્યો છે એમ માનવાને કોઈ કારણ નથી. વૈજ્ઞાનિક ધ્યાન કરે છે. બગલો પણ ધ્યાન કરે છે. બગ-મૂર્તિ ધ્યાનને સારુ શાસ્ત્રોમાં આદર્શ માનવામાં આવે છે. તે માછલી માટે કેટલો એકાગ્ર થઈ જાય છે! એક બાળક પણ લાડુ ખાવામાં એટલો જ એકાગ્ર થાય છે. એને બીજું કંઈ જ નથી સૂઝતું કંઈ આપરેશન વખતે ડોક્ટર પણ એકાગ્ર થઈ જાય છે. આપરેશન મામૂલી હોય છે તો ડોક્ટર હસે છે, બોલે છે, અહીં-તહીંની ચર્ચા કરે છે, ક્યારેક ચિડાય પણ છે; પણ જ્યારે કંઈ આપરેશન હોય છે, ત્યારે તેના પહેલાં વધારે નથી ખાતો, બિલકુલ એકાગ્ર પણ નથી ખાતો. નહીં તો આપરેશન નહીં થઈ શકે. તેથી થોડો હળવો નાસ્તો કરીને જાય છે, અને એકદમ તનુમય થઈ આપરેશન કરે છે. તો આ ધ્યાન જ છે. એ ડોક્ટર નિષ્કામ ભાવનાથી, કરુણાથી પ્રેરિત થઈ કામ કરે છે, તો તેનું આ ધ્યાન આધ્યાત્મિક થશે. એવી જ રીતે ખેડૂત લોક સેવામાં સમાજને અર્પણ કરવાના ખ્યાલથી, કૃષિ-કાર્ય કરે છે, તો તે પણ આધ્યાત્મિક કાર્ય છે. બગ-ધ્યાન આધ્યાત્મિક નથી. બીંબ એંબીની પરીક્ષા પાસ

કરવા માટે ઘણા વિદ્યાર્થીઓ શંકરાચાર્યનું પ્રણાસૂત્ર-ભાષ્ય બહુ એકાગ્રતાપૂર્વક વાંચે છે, અને યહી પાસ થઈ નોકરી માટે અરજી-પત્રો લખે છે. નોકરી કરવા માટે તેઓ તીવ્ર અધ્યયન કરે છે. એ તીવ્ર પ્રવૃત્તિ છે. તેથી ધ્યાન કરવું એ આધ્યાત્મિક સાધન હોઈ પણ શકે છે, અને નહીં પણ. આવી જ રીતે કર્મ કરવા બાબતમાં પણ. ભોજન કરવું રથૂલ ભોગ-કાર્ય પણ હોઈ શકે છે અને સુખિત-કાર્ય પણ. ભોગ, ત્યાગ, ધ્યાન, કર્મ-વ્યવહાર, ભક્તિ આ બધું પ્રવૃત્તિ પણ હોઈ શકે છે અને નિવૃત્તિ પણ. એ બધું આધ્યાત્મિક પણ હોઈ શકે છે, અને વ્યાવહારિક ને આસુરી પણ

બ્રાંત પ્રવૃત્તિ અને અપ્રવૃત્તિ

આ મુખ્ય વસ્તુની પકડ ન આવવાને કારણે હિંદુસ્તાનમાં જ્યાં આત્મચિંતનની પ્રેરણા મળે છે, ત્યાં લોકો અપ્રવૃત્તિની તરફ વળે છે. એ પ્રેરણા નથી મળતી, તો પ્રવૃત્તિમાં પડે છે. એમાં લોકોને ઠગવાનું ચાલે છે. ભેળસેળ બધી કાળા બજારમાં જ ચાલે છે, એલું નહીં, સફેદ બજારમાં પણ નિત્ય નિરંતર ઠગવાનું કામ થાય છે. ઠગનારા લોકો ધાર્મિક પણ હોય છે, દાન-ધર્મ પણ કરે છે. આ તેમની દુષ્ટતા નથી, બ્રાંતિ છે. તેથી જ પ્રવૃત્તિમાં પડે છે. આ રીતે ત્યાં જાય છે, તો તદ્દન નીચે પડે છે, અને અહીં આવે છે, તો ખોટે પાટે ચઢી જાય છે. આવી હિંદુસ્તાનની દશા સેંકડો વરસોથી છે, અને આજે પણ છે.

ભ્રાંતિનાં જ ઉદાહરણ

હમણાં ગાંધી નિધિ મારફત ગાંધી-શાંતિ-પ્રતિષ્ઠાન તરફથી અલ્પ-અઘોના નિવેધ બાબતમાં એક સંમેલન બોલાવવામાં આવ્યું હતું. એમાં ગને પણ બોલાવવામાં આવ્યો.

મેં લખી દીધું કે ‘હું અખંડ શાંતિકાર્યમાં લાગેલો છું, તેથી તેની મારફત જ મદદ પહોંચાડી શકું છું. તમારા આ ઉપક્રમ સાથે હું પૂરા હૃદયથી સહમત છું.’ સંદેશમાં એમ પણ લખ્યું કે ‘આ આણુવિક અસ્રો સમાપ્ત થવાં જોઈએ એ મનુષ્યનો નાશ કરનારાં છે, તેથી જવા જ જોઈએ પરંતુ આણુ અસ્ર જોટલા લયંકર છે, જોટલાં જ લયંકર મામૂલી શસ્ત્ર, છરી, બંદૂક, પિસ્તોલ, લાઠી વગેરે પણ છે હું વિચારવા બેસું છું તો આ નાના નાના શસ્ત્ર આણુ-અસ્ર દરતા પણ વધારે લયાનક માલૂમ પડે છે, કેમકે આણુ અસ્ર અહિંસાની નજીક છે એ માણસને વિચાર કરવા માર્ગ મજબૂત કરે છે પણ આ મામૂલી શસ્ત્રો અહિંસાને દૂર ધ્રુવે છે એ દેખાય છે નાના, પણ છે આણુ શસ્ત્રના પ્રાપ્તિ ! આખરે એ આવે છે કયાથી ? દ્રેષ, ભય, શોષણ, રૂગેરે વૃત્તિઓમાથી આવે છે. તેથી જે ભાવનાઓમાથી એ આવે છે, એ ભાવનાઓને હઠાવવી એ જ આપણું કામ છે બા બહુ મહત્ત્વનું કામ છે’ આ સંદેશ લખી પંડિત જવાહરલાલજીએ લોકોનું ધ્યાન એ વ્યુ, અને કહ્યું કે ‘હિંદુ-સ્તાનમાં આપણે ખરા અજબ પ્રકારના લોકો છીએ રસ્તે અગર જંતુ આવી જાય, તો કેટલાક એની પર પગ નહીં મૂકે, જોથી તેને તકલીફ ન થાય ડાબે ચાલશે, જમણે ચાલશે, કેઈ પણ જાતની હિંસા ન થઈ જાય એની ભારે ઠાળણ રાખશે, પણ બીજી બાજુ એના એ લોકો એવા ગાડા બની જાય છે કે ભારે મોટી હિંસા કરે છે ! તેથી આણુ-અસ્રો દૂર કરવાની સમસ્યાનો ત્યા સુધી ઉકેલ નહીં આવે, ન્યા સુધી માનવ-ચિત્ત ઉપર નહીં જીટે’

સંધારા પણ એક પ્રવૃત્તિ : આપણે પાપો નિવૃત્તિ

ખાવું-પીવું, ક્રિયા અને આખરે સંધારા ‘સંધારા’ એટલે કે આજથી મૃત્યુ સુધી આહાર ન કરવો. સંધારાનું પોતાનું એક મૂલ્ય છે. પણ તે નિવૃત્તિ નથી. તે એક સારી પ્રવૃત્તિ હોઈ શકે છે. અપ્રવૃત્તિ અને ધ્યાન પણ હોઈ શકે છે. સંધારા (આમરણ ઉપવાસ) કોઈ પણ રીતે શરીરથી છૂટવા માટે કરે છે. કારણ કોઈ નહીં, પણ મૃત્યુ સુધી ઉપવાસ. એ દરમિયાન સંધારા કરનારનું ચિત્ત ચલિત થવા લાગે, તો એને વિચલિત નથી થવા દેતા. પ્રેરિત કરે છે અને ઉત્સાહ આપે છે, કે એક વાર નિશ્ચય કર્યો તો એને તોડવો ન જોઈએ. દરેક પ્રકારે એને ઉત્સાહિત કરે છે. પરિણામે એનું મરણ શાંતિથી થાય છે, ખૂબ આનંદ આવે છે. આ રીતે જીનોમાં શરીર-ત્યાગ કરે છે. આ માટે મને એમને સારુ આદર છે, પણ આને નિવૃત્તિ સમજવી એ ભૂલ છે, આ પણ એક પ્રવૃત્તિ જ છે.

કર્મ સારું પણ કોઈ શકે છે અને ખરાબ પણ. ધ્યાન સારું પણ હોઈ શકે છે, અને ખરાબ તેમ જ તીવ્ર ક્રિયારૂપ પણ. આ બધા વિચારોની આપણા મનમાં ચોખવટ નથી હોતી, અને તેને લીધે અપ્રવૃત્તિને નિવૃત્તિ માની બેઠીએ છીએ. આ હું એટલા માટે સ્પષ્ટ કરી રહ્યો છું કે આપણે જે દામ કરવા માગીએ છીએ, તેનો પાપો નિવૃત્તિ છે. આજે જ મને કહેવામાં આવ્યું કે કેટલાક લોકોનું વલણ નિવૃત્તિ તરફનું જણાય છે, પણ તેવું છે નહીં. જોલવાનો એક રિવાજ છે. પણ એ નિવૃત્તિ નથી, એ તો અપ્રવૃત્તિ છે. અપ્રવૃત્તિ ઘણી તીવ્ર વૃત્તિ છે. પ્રવૃત્તિનિગ્રેષ્ઠ નિવૃત્તિ તરફ—જાનહેવ લગે છે કે પ્રવૃત્તિનો નિરોધ એ નિવૃત્તિ નથી.

મત અને એના બાર ભેદ

વાસ્તવમાં અહિં સા વગેરે મતોને લીધે જ આપણું જીવન અત્યંત સુરક્ષિત રહે છે ચિત્તને અચળ થવાનો મોકો જ નથી મળતો ઇન્દ્રિય નિગ્રહ તદ્દન સહજ, દાળ ભાત જેવી મામૂલી વાત બની જાય છે તેમ છતાં મુશ્કેલી એ ઠેકે આજે આપણે આ મતોને જ બધન માનીએ છીએ અને કહીએ છીએ કે મત લાદવામાં ન આવવા નેઈએ આ ભારે મોટું આશ્ચર્ય છે !

હું તો માનું છું કે આ એક વિકૃત મનસ્થિતિ છે વેદમાં કહ્યું છે કે સૂર્ય ભગવાને નિત્ય સમયસર જિગવાનું મત લીધું છે પાણીમાં રહેનારા વરુણ રામ પણ ધૃતમત છે આ રીતે ‘મત’ શબ્દ વેદકાળથી ચાલ્યો આવે છે ગીતામાં પણ કહ્યું છે સતત કીર્તયતો મા યતતશ્ચ દદત્રતા ।

આજ સુધી ચાલ્યા આવતા આટલા પવિત્ર મત શબ્દને જો લોડો જોજ અને બધન માનતા હોય, તો એનો અર્થ એ જ થશે કે તેઓ બધા પવિત્ર પ્રવાહથી કપાયેલા રહેવા માગે છે, ખરેખર એમ કહેવું કે ‘અમે અમારા મનની મરજી મુજબ ચાલીશું,’ એ ઘોર ગુલામ મનોવૃત્તિ છે

કેમકે મન તો આપણો નોકર છે. આપણે આપણા નોકર— મનના કૃદ્ધા પ્રમાણે ચાલીશું, અને કોઈનુંયે નહીં સાંભળીએ અને વળી પાછા ઉપરથી પોતાને કહેવડાવીશું સ્વાતંત્ર્યવાદી ! આનાથી વધારે હાસ્યાસ્પદ વાત બીજી કઈ હોઈ શકે ?

મતોનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ

આપણને ગાંધીજીએ જે મત-નિષ્ઠાઓ બતાવી છે, એનો ઇતિહાસ ઘણો જૂનો છે. જૈનો એમને 'પંચયામ' કહે છે. બૌદ્ધો 'પંચશીલ', તો યોગ-સૂત્રકાર 'પંચ યમ' કહે છે. પરંતુ આ બધાનું મૂળ વેદમાં છે. ત્યાં કહેવામાં આવ્યું છે : 'અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અપરિગ્રહ, આ પંચવિધ યમ છે' તદ્દન આરંભમાં એક જ મત હતું, બ્રહ્મચર્ય. પછી ચાર મત બીજાં થઈ ગયાં : સત્ય, અહિંસા, અસ્તેય અને અપરિગ્રહ. પાર્શ્વનાથના વખતમાં આ ચાતુર્યામ જ હતા એમ માનવામાં આવતું હશે કે જ્યાં અપરિગ્રહ આવ્યો, ત્યાં બ્રહ્મચર્ય આવી જ ગયું. અથવા એમ પણ હોઈ શકે કે એનું મહત્ત્વ તે સમયે ન સૂઝ્યું હોય. આમાંથી કઈ વાત સાચી છે, એનો નિર્ણય નથી કરી શકાતો. તેમ છતાં મહાવીરે સ્પષ્ટ કરતાં કહ્યું છે કે આની સાથે બ્રહ્મચર્યને જોડવું જરૂરી છે. ભારતીય સંસ્કૃતિ બૌદ્ધ, જૈન અને વૈદિક ત્રણે ધર્મો મળીને બની છે. ત્યાર પછી ખ્રિસ્તી ધર્મ અને ઈસ્લામનો પણ એને લાલ મળ્યો.

મતોમાં ગાંધીજીની રોલ

આપણા દેશમાં પ્રાચીન કાળમાં મત યતિઓને માટે સુરક્ષિત રાખવામાં આવ્યાં. ગાંધીજીએ કહ્યું કે આ જોડું

છે તેથી તેમણે બધાને માટે મતોની આવશ્યકતા બતાવી, અને એને સામાય લોકોને માટે પણ લાગુ કર્યા આ એમની સૌથી મોટી દેણ છે એમણે સામાજિક સેવાના ક્ષેત્રમાં આધ્યાત્મિક મૂલ્યોની સ્થાપના કરી અને કહ્યું કે સામાજિક સેવામાં આધ્યાત્મિક મૂલ્યોનો પ્રયોગ ન થાય, તો એમનું મુખ્ય પ્રયોજન જ સમાપ્ત થઈ જાય છે ધ્યાનને માટે આ મતોનું પાલન જોટલું જરૂરી છે, જોટલું જ જરૂરી સામાજિક સેવાને માટે પણ છે જોટલે કે એમનું સામાજિક મૂલ્ય છે એવી રીતે ધ્યાનનું પણ સામાજિક મૂલ્ય છે જેમણે ધ્યાનને માટે મત જરૂરી માન્યા, એમણે પણ સામાજિક મૂલ્યોને માન્યા જ હતા પરંતુ ગાંધીજીએ સર્વસાધારણને માટે આ મતોને ખુલ્લા મૂક્યા

આ બધું હું જોટલા માટે દર્શી રહ્યો છું કે વિચારની સફાઈ થઈ જાય લોકો એમ ન માની બેસે કે મતોનું સામાજિક મૂલ્ય આપણે જ લાવી રહ્યા છીએ, અને પહેલાના લોકોને આ વાત સૂઝી નહોતી સામાજિક મૂલ્યોનું ચિંતન કરીને બાપુએ એ વિચાર મૂક્યો કે જે શુદ્ધોનો આપણે સ્વીકાર કરીએ છીએ, એમનું સામાજિક મૂલ્ય ન હોય તો એમની કિંમત ઓછી થઈ જાય છે લગભગ એ નકામાં જ થઈ જાય છે આ તો આજ મુખી પ્રાચીનોએ પણ માન્યું હતું તેઓ કહેતા હતા કે નાના નાના નિયમો અને મતોમાં અતર છે નિયમ તો મત પાલનને માટે હોય છે નિયમની સાથે અપવાદ પણ જોઈએ નિયમ અને અપવાદ બંને મતોની રક્ષા માટે જરૂરી છે

મત-વિચાર વધારે સંસ્કારપૂર્વક થાય

હવે એ વિચાર આવ્યો છે કે મતોનો ઉપયોગ પણ બુદ્ધિપૂર્વક થાય. જેમનામાં વિચારની શક્તિ નથી, એમની ઉપર મત લાદવામાં આવે, અને પછી એમનામાં પંગુતા આવે, એ જોટું છે. લક્ષિતને મહત્ત્વ આપી જ્ઞાનને ખંડિત કરવું અને જ્ઞાનને મહત્ત્વ આપી લક્ષિતને ખંડિત કરવી, એને પ્રાચીનોએ નવ નામ આપ્યું હતું. નયવાદ અને પ્રમાણવાદની ચર્ચા પ્રાચીનોએ કરી છે. એવાં વાક્યો, જે એક અર્થમાં સાચાં છે, તે 'નય' વાક્યો છે, અને જે બધા અર્થમાં સાચાં છે, તે છે 'પ્રમાણ' વાક્યો. 'નામ-દોષા'માં કહ્યું છે : 'દેવળ લક્ષિ જ પુરુષને તારે છે.' નામદોષાનું આ વાક્ય 'પ્રમાણ'-વાક્ય નથી, 'નય' -વાક્ય છે એમાં સત્યનો મોટો અંશ પડ્યો છે, પરંતુ પૂર્ણ સત્ય નહીં.

વિચાર્યા વિના મત ન લેવાં જોઈએ, એમ કહેવું બરાબર જ છે. ચાર વરસના બાળકને બ્રહ્મચર્યની દીક્ષા આપવી એ એટલું જ જોટું છે, જેટલું જોટું એનાં લગ્ન કરવાં એ છે. લગ્ન શું છે, એ સમજવાની એની સ્થિતિ નથી. એ વિચાર એના મનમાં અંકુરિત જ નથી થયો તેમ છતાં બ્રહ્મચર્ય આત્માનો સ્વભાવ છે, તેથી બાળપણથી બ્રહ્મચર્યના સંસ્કાર આપવામાં આવે, તો તે પાકા થશે સંસ્કાર આપવા એ સારું છે, પણ એને બ્રહ્મચર્યની દીક્ષા આપવી, એ જોટું છે.

ઘણા લોકો એમ કહેનારા મળ્યા કે 'અમે બ્રહ્મચર્યનું મત નથી લેતા, સહજ લાવથી જ તે સધાઈ જાય છે.' આ એક 'સહજિયા-પંથ' છે. આપણા દેશમાં આ ઉપરાંત

ખીજા ત્રણ પંથ હતા : નિર્ગુણિયા-પંથ, સગુણિયા-પંથ અને સાધક-પંથ. ‘સહજ’ શબ્દનો અર્થ છે, ‘જન્મની સાથે.’ સંસ્કૃત શબ્દોને ઝીણવટથી જોવા પડે છે. ‘આપણે સહજ ધર્મ’ શું છે, ‘એ કહેવું’ ઘણું મુશ્કેલ છે. અંગ્રેજીમાં એક શબ્દ છે, ‘માઈંડ.’ એનો તરજુમો આપણી ભાષામાં ‘મન’ કરવો, એ ખોટું છે. કેમકે આપણે ત્યાં મન, બુદ્ધિ, અહંકાર વગેરે વર્ગીકરણ છે. એમને ત્યાં ખીજા પ્રકારનું વર્ગીકરણ છે. એમના વર્ગીકરણના શબ્દોનો આપણા વર્ગીકરણના શબ્દની સાથે મેળ નથી બેસતો. આપણા કોઈ પણ માનસશાસ્ત્રીય શબ્દને માટે બંધ બેસતો એમનો માનસશાસ્ત્રીય શબ્દ નથી મળતો, અને એમના કોઈ પણ માનસશાસ્ત્રીય શબ્દને માટે બંધ બેસતો આપણો શબ્દ નથી મળતો. આવી હાલતમાં આપણે કહીએ કે બધું સહજ લાવે થવું જોઈએ. કશું ‘સપ્રેશન’ ન થવું જોઈએ, કશું લાદવું ન જોઈએ, તો હું ‘પૂછું છું’ કે ‘ઇપ્રેશન’— સંસ્કાર પડવા જોઈએ કે નહીં?

એકાદશ મત : આધ્યાત્મિકતાનો સાર

એક વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે બાપુએ આપણને શેખવાડ્યું છે કે જીવનમાં અમુક મૂલ્યો છે, જે અપરિ-
તર્તનીય, સનાતન છે. એમની બાબતમાં પૂર્ણ નિષ્કા હોવી જોઈએ. એમાં એમણે અહિંસા, સત્ય વગેરે ગણાવ્યા છે, જેને આપણે રોજ બોલીએ છીએ. વિચારીએ છીએ તો
પણ છે કે એમાં સર્વ-ધર્મ-સાર આવી ગયો છે. એ વાત
બુદ્ધિ છે કે જુદા જુદા ધર્મગ્રંથોમાં જે લખ હોય છે,
મેનાથી આની ટળ કાઢી જુદી, ખાસ રીતની રહે. એમાં
મેક બાબત અહિંસા, સત્ય, અપરિવ્રત, વગેરે છે, તો ખીજી

બાનુ સ્વદેશી, અને સ્પર્શ-ભાવના પણ ભેડી દેવામાં આવ્યાં છે. એનાથી કાંઈક એવું લાગે છે કે એમાં એકરસતા નથી. અહિંસા, સત્ય, વગેરે બુનિયાદી ભાવ છે, સ્વદેશી અને સ્પર્શ-ભાવના એમાંથી નિષ્પન્ન થનારા થોડાક ગૌણ ભાવ છે, ત્યારે સર્વ-ધર્મ-સમાનત્વ, શરીર-શ્રમ જેવા કાંઈક નિયમ છે, જે અહિંસા, સત્ય વગેરેની તુલનામાં ગૌણ છે. આ રીતે ગૌણ અને મુખ્ય બ-નેને ભેળા કરીને એકાદશ બનાવવામાં આવ્યા છે. જે લોકોની વિચારવાની રીત શાસ્ત્રીય છે, એનાથી આ કાંઈક મુઠું પડે છે તેમ છતાં આમાં આધ્યાત્મિકતાનો ઘણો-ખરો સાર આવી જાય છે.

મતનું બંધન કયારે ?

આજકાલ આપણા લોકોમાં કેટલુંક એવું પણ ચિંતન ચાલે છે કે ‘મત વગેરે જંજાળ છે અને એનો ભાર ઘાય છે.’ મને એવા આધ્યાત્મિક લોકો મળ્યા, જેમણે કહ્યું કે ‘અમે બ્રહ્મચર્યનું મત નથી લીધું,’ જે કે તેઓ બ્રહ્મચારી છે. ‘અમે અપરિગ્રહ, અસ્વાદનું મત નથી લેતા,’ એવું કહેનારા પણ કેટલાક સન્ન્યસ મેં જોયા છે. એમનું કહેવું છે કે ‘અમે સત્ય વગેરેનું મત લઈએ છીએ.’ એવા ભાસથી આપણે પોતાની જાતને નાહક બાંધી લઈએ છીએ. જો તમને સત્ય પ્રિય છે, તો એને માનો. પણ મત શા માટે લો છો ?’ આપણી મત-નિયમની વિચારસરણી પર આ એક પાયાનો આક્ષેપ છે.

આની ઉપર મેં ઘણું વિચાર્યું. મને લાગ્યું કે જો કોઈ એવો નિયમ કરે કે ‘હું મારી આંખોથી નેઈશ અને કાનોથી સાંભળીશ,’ તો તે અત્યંત સ્વાભાવિક ગણાશે, કેમ કે માણસ આંખથી જ જુએ છે અને કાનથી જ સાંભળે

છે. ત્યારે તે નિયમરૂપ નથી રહેતું, સહજ જ બની જાય છે. આ જ રીતે અહિંસા, સત્ય વગેરે પણ સહજ જ બને છે, કેમકે એ આત્માનુ રૂપ છે. આત્મા છે, તેથી સત્ય નીકળે છે. તે કાંઈ પણ નથી કરતો, નિષ્ક્રિય છે, તેથી હિંસા નહીં કરે, તો ‘અહિંસા’ નીકળે છે. આત્મા કોઈ પણ ચીજની સાથે જોડાયેલો નથી, તેથી ‘અપરિચ્છેદ’ પણ સહજ જ નીકળે છે. આ બધા આત્માના સહજ-સિદ્ધ લાવ છે, એનો કાંઈ બોજ નથી હોઈ શકતો. જો આપણે એવું યત્ન રાખીએ કે ‘ક્યારેક જૂઠું બોલીશું અને ક્યારેક સાચું’ તો ચિત્ત પર તેનો બોજ પડશે. ક્યારે જૂઠું બોલવું છે, એ વિચારવામાં સાવધાન રહેવું પડશે પરંતુ સત્ય એટલું સરળ છે કે સહજ સધાઈ જશે.

નિષ્ક્રિયતા આત્માનો સર્વજ્ઞ સ્વભાવ

મેં આસામવાળાઓને કહ્યું કે જેમ મુરોપની સરખામણીમાં ભારતમાં આજસ વધારે છે (કઠાચ ગરમ આબોહવાને કારણે જ હોય), તેવી રીતે ભારતના ખીજા પ્રાંતોની સરખામણીમાં આસામમાં આજસ કાંઈક વધારે છે પરંતુ જો તમે તેની આધ્યાત્મિક ચોગ્યતા સમજશો, તો તમારુ આ આજસ ખૂબ મોટો ગુણ સાબિત થશે. આપણે કાંઈ કરવું નથી, મારવું-ખીટવું નથી, આજસ જ કરવું છે. હિંસા, જુઠાણું, વગેરે માટે કેટલી તકલીફ ઉઠાવવી પડે છે, કેટલું આયોજન કરવું છે ! વિષયાસક્તિમાં પડવું હોય, તો કેટલું આયોજન કરવું પડે છે ! પરંતુ એનાથી બચવા માટે કાંઈ કરવું જ નથી પડતું. તેથી તમે આજસ-વાળો પરમાર્થ માર્ગ સાધો. મને પણ એ માર્ગ એટલા માટે સધાયો છે કે હું આજસ છું. મને જો કહેવામાં

આવત કે લગ્ન કર, તો હું વિચારત કે કોણ એ અંઝટમાં પડે? તેમાં કેટલી તકલીફ ઉઠાવવી પડે! એ મારાથી નહીં બને. એનું સૈદ્ધાંતિક પાસું ભલે અલગ હોય પરંતુ પહેલી વાત એ છે કે હું આળસુ છું. તેથી મને થાય છે કે કોણ અંઝટમાં પડે!

આત્માનો સહજ સ્વભાવ આળસુ છે તેથી તેમાં કંઈ કરવાનું જ નથી. માણસ દર્મ-ભાર ઉઠાવે છે, તો કલેશ પેદા થાય છે. પરંતુ આ તો એટલો સહજ, સરળ માર્ગ છે કે એમાં કલેશ જ નથી. તેથી તમે એમ ન માનશો કે આપણે સત્ય, અહિંસા વગેરે મત લઈએ છીએ તો આપણને બાંધીએ છીએ. સમજવું જોઈએ કે આપણા મૂળ સ્વરૂપને માટે આ બધું અનુકૂળ છે. આનાથી ગુઠું કંઈક કરવા જઈશું, તો વધારે તકલીફમાં પડીશું આ વિચારનો સાર ધ્યાનમાં આવી જાય, તો ઘણું લાભ થશે

મત સંબંધી આટલા સામાન્ય વિવેચન ઉપરથી એ સ્પષ્ટ થઈ જાય છે કે મત કોઈ બંધનકારી વસ્તુ નથી. એને અપનાવવાથી ગુલામી જેવી કોઈ ચીજ નથી આવતી. અહિંસા વગેરે મત આત્માના સહજ ભાવ છે. એનો માણસ ઉપર કોઈ બોજ નથી હોતો. હવે આ મતોના ૧૨ ભેદોનો સંક્ષેપ પરિચય પ્રાપ્ત કરીએ.

૧. સત્ય વસ્તુતઃ એક, વર્ગીકરણ તાર્કિક

પ્રથમ મત સત્ય છે, જે વસ્તુતઃ એક જ છે. એના જે અનેક ભેદ કરવામાં આવે છે, તે તાર્કિક દૃષ્ટિએ છે. વાત એમ છે કે શંકરાચાર્યે ત્રણ સત્તા માની છે : ૧. પ્રાતિભાસિક, ૨. વ્યાવહારિક, અને ૩. પારમાર્થિક. સવાલ એ થાય છે

કે શુ' આ રીતે સત્યના ત્રણ પ્રકાર છે ? સમજવાની જરૂર છે કે શંકરાચાર્યે જે સામાન્ય અનુભવ આવે છે, એનું જ દાર્શનિક વર્ગીકરણ કર્યું અને ત્રણ સત્તાઓની આ વાત કહી આપણે સ્વપ્નમાં જેવો અનુભવ કરીએ છીએ, એવો જાગૃતિમાં નથી કરતા, અને સુષુપ્તિમાં તો કાંઈક અલગ જ અનુભવ થાય છે પણ આ ત્રણેને મિથ્યા પણ નથી કહી શકતા મેં એવા લોકો જોયા છે, જે સ્વપ્નમાં રહે પણ છે કોઈએ સ્વપ્ન જોયું કે 'મા મરી ગઈ' જો કે તેની મા તો જીવતી જાગતી છે પણ મા મર્યાનું સપનું આવ્યું, તો તેની આંખોમાંથી ધારા વહેવા લાગી એ સ્વપ્નની ધારા એને માટે સત્ય બની એ સ્વપ્ન મિથ્યા નથી, કેમ કે તે એવો અનુભવ કરી રહ્યો છે તેથી તે એક સત્તા છે, જેને શંકરાચાર્ય 'પ્રાતિભાસિક સત્તા' કહે છે આપણે પ્રત્યક્ષ જાગૃતિમાં કાંઈક કામ કરીએ છીએ, તેની ખીલ સત્તા 'વ્યાવહારિક સત્તા' માનવામાં આવી છે અને ગાઢ નિદ્રામાં જે કોઈ અનુભવ થાય છે, એને 'પારમાર્થિક સત્તા' કહેવામાં આવી છે આપણે કહીએ છીએ કે કાલે રાતે ઘણી સારી જિંઘ આવી 'ઘણી સારી'નો અર્થ છે, ગાઢ નિદ્રા આવી, અને કાંઈ પણ ન થયું જો કાંઈક થયું હોત, તો એનો અર્થ છે, સ્વપ્ન જોયું પરંતુ કાંઈ ન થયું, તેથી આનંદની અનુભૂતિ થાય છે કેટલાકના મત પ્રમાણે એ ગાઢ નિદ્રામાં 'શૂન્યતા' હોય છે, તો કેટલાકના મત પ્રમાણે 'એકતા'

ગમે તેમ પણ એ સ્પષ્ટ છે કે જાગૃતિ અને સ્વપ્ન બન્નેને ગાઢ નિદ્રા મિથ્યા સિદ્ધ કરી શકે છે એવી જ રીતે સ્વપ્ન પણ જાગૃતિ અને નિદ્રાને મિથ્યા સિદ્ધ કરી શકે છે

એનો અર્થ એ થયો કે આ ત્રણેય અનુભવમાં આવે છે, અને ત્રણેય સત્ય છે. તેથી દાર્શનિક દૃષ્ટિએ ત્રણ સત્ય માનવામાં આવ્યાં છે. સ્વપ્નનું દૃષ્ટાંત આપીને જે અનુભવ આવે છે, તે સત્ય જ છે, પણ એ ‘પ્રાતિભામિક સત્ય’. જાગૃતિમાં જે અનુભવ આવે છે, તે ‘વ્યાવહારિક સત્ય’ છે. અને ગાઢ નિદ્રામાં કેવળ આનન્દની જ અનુભૂતિ થાય છે, અને બીજું કંઈ નથી રહેતું, એ ‘પારમાર્થિક સત્ય’ છે. જાગૃતિ, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ. આ ત્રણેય અનુભવોના આધારે એમણે ત્રણ સત્ય બતાવ્યાં

પરંતુ આ પૂર્ણ સત્યના ત્રણ ટુકડા નથી. જે પરમ સત્ય છે, તે તો એક જ છે. આ જે છે, તે સત્યના ત્રણ વિભાગ છે. ‘સમાધિ’ નામની જે અવસ્થા છે, તે ચતુર્થાવસ્થા છે. એને જાગૃત-નિદ્રા પણ કહી શકીએ. જે અંતિમ સત્ય છે, તે આ જ અવસ્થામાં ખૂલે છે, બાકીની ત્રણ અવસ્થામાં નહીં. આ રીતે શંકરાચાર્યે સામાન્ય અનુભવોના આધારે સત્યનું જે ત્રિવિધ વર્ગીકરણ કર્યું, એ એક તાર્કિક વાત છે. વસ્તુતઃ સત્ય એક જ છે.

ત્રિવિધ અસત્ય ત્યાગ્ય

સામાન્ય રીતે અસત્યના ત્રણ પ્રકાર હોઈ શકે છે. હસવામાં અને મજાકમાં અસત્ય બોલાતું હોય છે, એ પહેલો પ્રકાર છે. એ અસત્ય નિરુપદ્રવી માનવામાં આવે છે. વ્યવહારમાં સ્વાર્થને કારણે અસત્ય બોલાતું હોય છે, એ બીજો પ્રકાર છે. એ અસત્ય લાભદાયી માનવામાં આવે છે. પરાર્થને સારુ અથવા દેશહિતના ઉદ્દેશથી અસત્ય બોલવામાં આવે છે, તે અસત્યનો ત્રીજો પ્રકાર છે. એ અસત્ય કર્તવ્ય માનવામાં આવે છે. ધર્મ-અર્થ અને કામ—એ ત્રણ

પુરુષાર્થની વિપરીત કટપનાથી આ ત્રણ પ્રકારનાં અસત્ય નીકળ્યાં છે. સત્યવ્રતમાં આ ત્રણ પ્રકારનાં અસત્યોનો ત્યાગ સમાયેલો છે.

મિતભાષણ સત્યનું કવચ છે તેથી આ વ્રતમાં એનો પણ સમાવેશ માનવો જોઈએ ભાવના એવી બને કે કોઈ પણ કારણે વાણી, કર્મ કે મનથી પણ અસત્યનો આશ્રય ન લેવામાં આવે સત્યને ખાતર માતા-પિતા વગેરે વડીલો સાથે પણ કેવો વ્યવહાર કરવામાં આવે, તેને માટે ભક્ત પ્રહલાદનું દૃષ્ટાંત ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે ધ્યાનમાં રહે કે સત્યમેવ જયતે નાનૃતમ—અતિમ વિજય સત્યનો જ થાય છે, અસત્યનો નહીં.

૨. અહિંસા

અહિંસા બધા જ ધર્મોની મર્યાદા છે હિંસાના બે પ્રકાર છે : એક આત્મરક્ષાથે હિંસા, બીજી આક્રમક હિંસા બન્ને પ્રકારની હિંસાથી નિવૃત્ત થવું, એ આ વ્રતનો અર્થ છે. જેમને આપણે અન્યાયી માનીએ છીએ, એની પણ હિંસા આપણે હાથે ન થયા દઈએ એની પર ક્રોધ ન કરતા એને દયાભાવથી જીતીએ માતા-પિતા, સરકાર કે ગમે તે હોય, એનાથી થનાર અન્યાયનો પ્રતિકાર તો જ્વર્ય કરીએ, પણ તે હિંસક ન હોય સત્ય કે અહિંસાનું પાલન કરનારે અન્યાયની સામે કચારેય માથું ન ઝુગાવવું જોઈએ બદલે સન્યાસી બની આખરી જીત ન થાય, ત્યાં મુખી લડવું જોઈએ. તિતિશાપૂર્વક મરતા મુઠી પણ દેહ દડ સહન કરતા રહેવો જોઈએ ન વાર પ્રતિજ્ઞા રચાત—પાપની સામે પ્રતિપાપી દેદી ન બનીએ

૩. બ્રહ્મચર્ય

ન્યાં સુધી બ્રહ્મચર્ય વ્રતનું પાલન નથી થતું ત્યાં સુધી ઉપરનાં વ્રતોનું પાલન લગભગ અશક્ય છે. પર-સી વિશે માતૃભાવ રાખવા માત્રથી આ બ્રહ્મચર્ય વ્રતની ઇતિશ્રી નથી થઈ જતી. આ વ્રતમાં તો બધી જ ઇદ્રિયોનો સંપૂર્ણ સંયમ ગૃહીત છે. વાસ્તવમાં ‘બ્રહ્મચર્ય’ શબ્દથી બધી જ સાધનાઓનો એકત્ર સંગ્રહ થઈ જાય છે. તેમ છતાં ખાસ કરીને વિષય-વૃત્તિઓનો વિકારોથી નિરોધ કરવાના વિશિષ્ટ અર્થમાં આ શબ્દનો પ્રયોગ કરવામાં આવે છે. આ વ્રત અનુસાર સમસ્ત નારી જાતિ વિશે માતૃભાવ અથવા ભગિનીભાવ રાખવો પડે છે આ વ્રતનું પાલન કરનારો વિવાહિત હોય, તો એણે વાનપ્રસ્થ-વૃત્તિથી રહેવું જોઈ એ પરિચ્છન્તો બ્રહ્મચર્ય ચરન્તિ—એ જ પદની પ્રાપ્તિની ઇચ્છા રાખીને બ્રહ્મચર્યનું આચરણ કરવામાં આવે છે.

૪. અસ્તેય

અસ્તેય વ્રત કેવળ એમ કહેવા માટે નથી કે સામાજિક કાનૂન અનુસાર જેને આપણે ખીજાની ચીજ માનીએ છીએ એને ન ચોરવામાં આવે. અન્ન, વસ્ત્ર વગેરેના ઉત્પાદનમાં એટલે કે બ્રહ્મકર્મમાં પ્રત્યક્ષ ભાગ લીધા વિના અન્ન, વસ્ત્ર વગેરેનો ઉપયોગ કરવો એ પણ ચોરી છે. આ જ ‘અદત્ત-આદાન’ કહેવાય છે. એનો અર્થ એટલો જ નહીં કે ખીજાએ ન આપી હોય તેવી ચીજ લેવી, બદલે એ પણ કે ખીજાને કાંઈ પણ ન આપવા છતાં એની પાસેથી લેવું. ત્યાગ કર્યા વિનાના લોગનું નામ ચોરી છે. અપ્રજાવૈશ્વો યો શુક્તે સ્તેન એવ સઃ— આમને આપ્યા વિના ખાનારો ચોર છે.

૫. અપરિગ્રહ

સૃષ્ટિનું સ્વરૂપ 'અશ્વત્થ' છે. એટલે કે સૃષ્ટિની પાસે કાલનો સંગ્રહ આજે નથી. તેથી જ માણસે પણ અશ્વત્થ-સંગ્રહ રાખવો જોઈએ. જો હું ૨૫ દિવસનો સંગ્રહ આજે કરીને રાખું છું, તો એનો અર્થ એ થશે કે મેં ૨૪ લોકોનો આજનો સંગ્રહ ચોરી લીધો. એટલા લોકોને ઓછે વસ્તે અંશે ભૂખ્યા રાખવાનું પાપ મારે માથે ચઢશે. સાથે જ સૃષ્ટિમાં વધારે સંગ્રહ જ નથી, તેથી તેટલો સંગ્રહ જમા કરવાને માટે મારે કુટિલ માર્ગનો સહારો લેવો પડશે એકદમ સંગ્રહ કરવામાં મારી શક્તિ પર તાણ પડે છે, તેથી મારી વીર્ય-હાનિ થતી જ રહે છે. તે સિવાય આટલો પરિગ્રહ સુરક્ષિત રાખવાની ચિંતામાં હું અસ્ત છું, એટલે મારું મન ખુલ્લું નથી રહી શકતું. એટલે કે પરિગ્રહની એક કૃતિમાં સત્ય, અહિંસા, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ—આ પાંચેય વ્રતોનો સામૂહિક ભંગ થઈ જાય છે. તેથી ઓછામાં ઓછો, કેવળ શરીર-નિર્વાહ જેટલો જ સંગ્રહ કરીએ અને શરીરના ધારણ-પોષણમાં જે વસ્તુઓની આવશ્યકતા નથી એનો તો બિલકુલ પરિગ્રહ ન કરીએ. એ વાતનો નિરંતર વિચાર કરીએ કે કઈ કઈ વસ્તુઓ વિના પણ જીવન ચાલી શકે છે, અને એ રીતે પોતાનું જીવન ઉત્તરોત્તર સાદું બનાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ. *ત્વં ત્વત્તેન મુક્તિયાઃ । ત્યાગીને લોગપી જાણો.*

૬. અભય

શાંતિ અને નીતિ બંને પરસ્પર વિરુદ્ધ વિચાર છે. અભય-વૃત્તિ દેવી સંપત્તિનો પાથો છે. *અભયં પાંચ*

મહાત્મોના પાલન કરનાર પુરુષને કોઈથી લાયલીત થવાની આવશ્યકતા નથી રહેતી તેથી આ વ્રતનો તથા હવે પછીના વ્રતોનો વ્યવસ્થા ઉલ્લેખ બાહ્ય મહત્ત્વની દૃષ્ટિએ જ કર્યો છે, એમ સમજવું સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી જોઈએ તો પાચેય વ્રતોનો એ જ વ્રતમાં સમાવેશ કરી શકાય છે પરંતુ સ્પષ્ટતાથી અર્થ સમજાય તે માટે જેમ એક વ્રતના પાંચ વ્રત બનાવવામાં આવ્યા છે, તેમ અલય વગેરે ઉપ વ્રતોનોયે સ્વતંત્ર વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. ઉરપોષ માણસ કોઈ પણ વ્રતનું પાલન નથી કરી શકતો તેથી સજ્જ, પ્રજ્ઞ, ચોર, પરિવાર વગેરેથી અથવા મૃત્યુથી પણ ક્યાં વિના સત્યાગ્રહથી એટલે કે આત્મબળથી પોતાની તથા બીજાની રક્ષા કરીએ ઘમસ મનુષ્યો.

૭ અસ્વાહ

બ્રહ્મચર્યનું પાલન એટલા માટે અઘરું બને છે કે રસેન્દ્રિયનો નિગ્રહ નથી થઈ શકતો સાધનાની સફળતાનો એક મહત્ત્વપૂર્ણ માપદંડ રસના જન્ય છે તેથી એ એક વ્રત બન્યું છે, અને તે અનુસાર પોતાનો આહાર ઉત્તરોત્તર શુદ્ધ કરવા તરફ સાધકે ધ્યાન રાખવું જોઈએ જ્યાં સુધી પેટ પર ભજનો અત્યાચાર ચાલુ રહેશે, ત્યાં સુધી સ્વતંત્રતાની આશા રાખવી વ્યર્થ છે ભોજન કેવળ શરીર યાત્રા ચલાવવાનું સાધન છે એનાથી વધારે એને મહત્ત્વ ન આપવું જોઈએ. આહારનું સ્વાદપૂર્વક સેવન કરવું હિંસા છે તેથી કૃત્રિમ રસ પેદા કરી વિકારોને ઉત્તેજિત કરનારા બધા જ પદાર્થોનો ધીરેધીરે ત્યાગ કરવામાં આવે પાદાસ્તુદો મનુષ્ય — આહાર શુદ્ધ થવાથી સત્ત્વ શુદ્ધ થાય છે.

૮ સ્વદેશી

સ્વદેશી એ મનુષ્યનું જન્મસિદ્ધ કર્તવ્ય છે સ્વદેશી એટલે વ્યાપક અર્થમાં સ્વાવલંબન અથવા સ્વધર્મ. સ્વદેશીમાં 'દેશ' શબ્દ ઉપલક્ષણ છે. તેથી તેમાં ભાષા, રીતરિવાજ, પોશાક, વિદ્યા વગેરે કેટલીયે ચીજોનો સમાવેશ થાય છે પોતાના શરીરની જાણકારી પ્રાપ્ત કરતા પહેલાં દેહકાના શરીરની જાણકારી પ્રાપ્ત કરવાના હેતુથી દેહકો ચીરવા બેસવું એ સ્વદેશી મતનો ભંગ કરવા બરોબર છે. આત્માને છોડીને, ભલે પોતાના જ, શરીરનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન પણ સ્વદેશી મતની વિરુદ્ધ છે વર્તમાન પરિસ્થિતિનું અધ્યયન કરવાને બદલે ભૂતકાળના ઇતિહાસની પાછળ પડવું, ભૂગોળ છોડીને ખગોળનું અધ્યયન કરવું, ઘર છોડી પડોસીની પચાત કરવી, એ બધું સ્વદેશીની વિરુદ્ધ છે આટલા ઉપરથી સ્વદેશીની વ્યાપ્તિ સમજમાં આવી જશે. અહિંસા જે રીતે ધર્મની મર્યાદા છે તે જ રીતે વ્યવહારની મર્યાદા છે, સ્વદેશી સમીપની વસ્તુ યા રીતિ-નીતિ માનવને સ્વભાવ-પ્રાપ્ત છે, અને તેથી જ પ્રિય હોય છે એમાં જ સ્વદેશી કે સ્વધર્મનું રહસ્ય છે પડોશની દુકાન છોડીને ફરની દુકાન પર જવામાં મોટે ભાગે સ્વાર્થ-બુદ્ધિ હોય છે ભારતે સ્વદેશી-મતભંગરૂપી મહાપાતક કર્યું, તેથી જ અહીં વણાટનો ધ ધો ડચકાં ભરવા લાગ્યે.

૯ શરીરશ્રમ

મનુષ્ય-જાતિની આજીવિકાનું મુદરતી સાધન કેવળ શરીરશ્રમ જ છે માનસિક શક્તિઓનો ઉપયોગ વિવય-લોગને નિમિત્તે કરવો પાપ છે શરીર-શ્રમથી જ શરીર-યાત્રા ચલાવવાના એક નિયમથી બધાં જ મતોનું પાલન

વ્રત અને એના બાર ભેદ

કરવું સહેલું થઈ જાય છે. શરીરશ્રમથી મન કંટાળે છે, તો તે અધોગતિનું લક્ષણ છે. શારીરિક શ્રમનું તત્ત્વ સમાપ્ત થવાને લીધે સમાજમાં કૃત્રિમ ભેદ પેદા થતા રહે છે.

૧૦. સ્પર્શ-ભાવના

પરંપરા અનુસાર ચમાર, ભંગી વગેરે અન્યજ્ઞ જાતિ-એને અસ્પૃશ્ય માનવામાં આવે છે. એનો સ્પર્શ થવાથી બીજા હિંદુ એમ માને છે કે પોતે અપવિત્ર થઈ ગયા. આ હિંદુ સમાજનું કલંક છે. આ અશુભ પરંપરા ચાતુર્વર્ણ્યનો નાશ કરનારી છે. તેથી તેનાથી મુક્ત થવું ધાર્મિક હિંદુનું કર્તવ્ય છે. અસ્પૃશ્યતાથી ઘણાં અનિષ્ઠ પરિણામ આવ્યાં છે.

૧૧. સર્વધર્મ-સમભાવ

આપણા વ્રતોમાં સહિષ્ણુતાના નામથી પરિચિત વ્રતોને આ નહું નામ આપવામાં આવ્યું છે સહિષ્ણુતા અંગ્રેજી શબ્દ 'ટોલરેન્સ'નો અનુવાદ છે મને એ પસંદ નહોતું, પણ તે વખતે બીજા શબ્દ સૂઝતો ન હતો. કાકાસાહેબને પણ એ ન રુચ્યો. એમણે 'સર્વ-ધર્મ-આદર' શબ્દ સુઝાડ્યો. મને એ પણ ન ગર્યો. બીજા ધર્મોને સહેવાની ભાવનામાં એમનામાં ન્યૂનતા માની લેવાય છે. આદરમાં કૃપાનો ભાવ આવે છે. અહિંસા આપણને બીજા ધર્મો પ્રત્યે સમભાવ શિખવાડે છે. આદર અને સહિષ્ણુતા અહિંસાની દૃષ્ટિએ પૂરતાં નથી. બીજા ધર્મો પ્રત્યે સમભાવ રાખવાના મૂળમાં પોતાના ધર્મની અપૂર્ણતાનો સ્વીકાર પણ આવી જ જાય છે. સત્યની આરાધના અને અહિંસાની કસોટી આ જ શીખવે છે. સંપૂર્ણ સત્યને જો આપણે જોઈ લીધું હોત, તો પછી સત્યના આગ્રહની શી વાત હતી? પછી તો આપણે પરમેશ્વર થઈ ગયા હોત, કેમ કે આપણી ભાવના છે કે

સત્ય જ પરમેશ્વર છે. આપણે પૂર્ણ સત્યને ઝોળખતા નથી, તેથી તેનો આગ્રહ કરીએ છીએ. એટલે જ પુરુષાર્થને માટે અવકાશ છે. એમાં આપણી અપૂર્ણતાની સ્વીકૃતિ આવી ગઈ છે. જો આપણે અપૂર્ણ છીએ, તો આપણા દ્વારા કલ્પિત ધર્મ પણ અપૂર્ણ છે. સ્વતંત્ર ધર્મ સંપૂર્ણ છે. પરંતુ જેમ ઈશ્વરને જોયો નથી તેમ એનેય આપણે જોયો નથી. આપણે માનેલો ધર્મ અપૂર્ણ છે, અને એમાં સકાય પરિવર્તન થતું રહેશે. આમ થવાથી જ આપણે ઉત્તરોત્તર ઉપર ઊઠી શકીએ છીએ, સત્ય ભણી, ઈશ્વર ભણી દિન-પ્રતિદિન આગળ વધી શકીએ છીએ. જ્યારે માનવ-કલ્પિત બધા ધર્મોને અપૂર્ણ માની લઈએ છીએ, ત્યારે પછી કોઈનેય જિંચ-નીચ માનવાની વાત જ નથી રહેતી. બધા જ સાચા છે, પણ બધા જ અપૂર્ણ છે, તેથી દોષને પાત્ર છે. સમભાવ હોવા છતાં આપણે તેમાં દોષ જોઈ શકીએ છીએ. આપણે આપણામાં પણ દોષ જોવા જોઈએ. એ દોષને કારણે એનો ત્યાગ ન કરીએ, આ પ્રકારે સમભાવ રાખવાથી ખીન્ન ધર્મોના લેવા જેવા અંશેને પોતાના ધર્મમાં લેતાં સંકેત નહીં થાય, એટલું જ નહીં, બદકે તેમ કરવું ધર્મ થઈ પડશે.

બધા ધર્મ ઈશ્વર તરફથી મળેલા છે, પણ માનવ-કલ્પિત હોવાને લીધે, માનવ દ્વારા એનો પ્રચાર થવાને લીધે, તે અપૂર્ણ છે. ઈશ્વરે બહોલ ધર્મ અગમ્ય છે એને ભાષામા માણસ પ્રગટ કરે છે, એનો અર્થ પણ માણસ બેસાડે છે. પણ કેનો અર્થ સાચો માનવો? બધા પોત-પોતાની દૃષ્ટિએ સાચા છે. પણ જુઠ્ઠા હોવાનો પણ સંભવ છે. તેથી જ આપણે બધા ધર્મો પ્રત્યે સમભાવ રાખવો જોઈએ

એને લીધે પોતાના ધર્મ પ્રત્યે ઉદાસીનતા નથી આવતી, બદકે સ્વધર્મવિષયક પ્રેમ આંધળો ન રહેતાં જ્ઞાનમય બની જાય છે, અધિક સાત્ત્વિક, નિર્મળ બને છે. બધા ધર્મો પ્રત્યે સમભાવ આવવાથી જ આપણાં દિવ્ય ચક્ષુ ખૂલી શકે છે. ધર્માંધતા અને દિવ્ય દર્શનમાં ઉત્તર-દક્ષિણ જેટલું અંતર છે. ધર્મજ્ઞાન યવાથી અંતરાય મટી જાય છે, અને સમભાવ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. આ સમભાવના વિકાસથી આપણે આપણા ધર્મને વધારે ઓળખી શકીએ છીએ.

૧૨. અનિન્દા

એકાદશ-વ્રત ઉપરાંત ‘અનિન્દા’ નામનું બારમું વ્રત પણ લેવું જોઈએ. આમ તો અનિન્દા વ્રત અહિંસામાં આવી જ જાય છે. તેમ છતાં મને આ વ્રતની આવશ્યકતા જણાય છે. અનિન્દા વ્રતનો મામલો ઘણો સુરહેલ છે લોકો કહે છે કે મનમાં ઘણું ભયું હોય, તો પણ સામે કહી શકાતું નથી, કેમકે એ નિંદા થઈ જાય એટલે કે આપણે માનસિક નિંદા કરી શકીએ છીએ, પણ એને પ્રગટ નથી કરી શકતા! આ તે કોઈ વ્રત કહેવાય?

સૌથી મોટી જરૂર છે શુભઅહંભુવિ. દરેકે દરેક માણસમાં અસંખ્ય દોષ હશે, અને એકાદ શુભ હશે, દોષ દેહ સાથે જોડાયેલા છે, અને દેહ તો આખરે બળી જવાનો છે, મરવાનો છે. શુભ જ આત્માનું મુખ્ય સ્વરૂપ છે.

માધવદેવે માણસના ચાર પ્રકાર વર્ણવ્યા છે. અધમ, જે બીજાના કેવળ દોષ જ દોષ ગુણે છે. મધ્યમ, જે બીજાના શુભ અને દોષ બંને જુએ છે. (રાજનીતિવાળાને બંને જોવા પડે છે.) ત્રીજો છે ઉત્તમ, જે કેવળ શુભઅહંભુ કરે

છે. થોથો છે ઉત્તમોત્તમ, જે બીજાના નાના ગુણો વિસ્તાર કરીને જુએ છે. કોઈનામાં થોડો અમથો ગુણ જોયો, તો તેને પહાડ જેવડો કરીને જુએ છે.

આમ, માધવદેવે ઉત્તમોત્તમ બનવાની શીખ આપી છે. મીરાંએ ગાયું છે : મેરે રાણાજી, મુઝે ગોવિંદ ગુણ ગાના ! નાનકે પણ કહ્યું છે કે બિન ગુણ ગીતે ભક્તિ ન હોગી ! તો માધવદેવ, મીરાં અને નાનકનોયે આ જ મત છે.

નાનપણમાં હું ઠરેક માણસની અછલની પરીક્ષા કરતો કરતો. 'પણ મેં' જોયું કે દોષ વિનાનો એકેય માણસ મળતો જ નથી, એટલે મેં એ ધંધો છોડી દીધો. પછી હું મારા પોતાના દોષ જોવા લાગ્યો. જો આ પહેલેથી જોયા હોત, તો બીજાના જોવા ન જાત; કારણ કે આપણામાં જ ક્યાં આછા છે તે બીજાના જોવા જઈએ ! ત્યાર બાદ ગાંધીજી પાસે ગયો. એમણે કહ્યું કે બીજાના ગુણ મોટા કરીને જોવા અને આપણા પોતાના દોષ વધારીને જોવા.

મેં પૂછ્યું કે સત્યનિષ્ઠામાં આ કેવી રીતે બેસે છે ? કોઈ પણ વસ્તુ જેવી છે તેવી જોવી, વધારીને અને મોટી કરીને શું કામ જોવી ? વળી, હું રહ્યો ગણિતનો ઉપાસક. તેમાંયે આ બેસતું નથી. ત્યારે ગાંધીજીએ મને સમજાવ્યું કે સ્કેલ વધારીને જોવાથી perspective બરાબર આવે છે, કેમ કે માણસને પોતાનો દોષ હોય તેના કરતાં નાનો દેખાય છે, અને બીજાનો હોય તેના કરતાં મોટો દેખાય છે. એટલે સ્કેલ વધારીઘટાડીને જોવાથી ચોખ્ખો દર્શન થાય છે.

અને આજે હવે મારી ભૂમિકા એ છે કે પોતાના અને બીજાના, બધાના ગુણ જ ગુણ જોવા. મારામાં એક તો

સાતન્યયોગ છે, બીજી કડુણા ભરી છે, અને ત્રીજી સંતોનાં વચનો પર શ્રદ્ધા છે. સાતન્ય, કડુણા અને શ્રદ્ધા એ મારા ત્રણ ગુણ છે. આવી રીતે આપણાં ગુણ જ ગાવા, અને બીજાનાં ગુણ જ ગાવા. આને મેં ગુણસુખકવૃત્તિ એવું નામ આપ્યું છે. એક હોય છે લોહચૂંબક, જે લોહાના કણોને ખેંચી લે છે. તેવી જ રીતે આપણે બનવાનું છે ગુણસુખક. આવી ગુણમહાસુખ-વૃત્તિ અત્યંત આવશ્યક છે.

કોઈ કહેશે કે આ તો આત્મ-પ્રશંસા કરે છે પણ આત્માની પ્રશંસા નહીં કરીએ, તો શું કરીશું? દેહની સાથે જે ચીજ છે, તે દેહની સાથે ખતમ થાય છે. આપણે બધાના ગુણ જ ભેવા ભેઈએ. એ જ વાસ્તવમાં અસલ ચીજ છે. દેહની સાથે દોષ આવે છે, અને ભય છે, એની ચર્ચા અને ઉચ્ચારણ ન કરવાં ભેઈએ, કેમકે એ ઉપરની સ્થિતિ છે. ગુણ આત્માની સાથે ભેડાયેલા છે. નિર્ગુણ આત્મા તો અસ્તિત્વ માત્ર છે. તે દ્રષ્ટાના રૂપમાં રહે છે.

સ્વાધ્યાય અને તેની ઉપયોગિતા

સ્વાધ્યાયનો અર્થ શું થાય છે ?

સ્વાધ્યાયનો અર્થ લોકો ઘણાંપણ આધ્યાત્મિક શ્રેયો અધ્યયન કરવું એમ સમજે છે પરંતુ એનો વાસ્તવિક ઉદ્દેશ છે, પોતાની બધી ચીજોને અસંગ કરી પોતાની જાતને ઓળખવી, પોતાની પરીક્ષા કરવી એને માટે મદદમાં કેઈ પણ શ્રેય લઈ શકાય પરંતુ થવું એમ જોઈએ કે આપણે પોતાને પરખી રહ્યા છીએ પોતાના 'અભ્યાસ' કરી રહ્યા છીએ, પોતાની ભાવના આદિનું નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છીએ

સ્વાધ્યાયને માટે સાહિત્યના પુસ્તકો ન લેવામાં આવે ગણિત વગેરેના અધ્યયનને હું આધ્યાત્મિક જ કહું છું જેમાં આપણી વ્યક્તિગત વાસના, ભાવના વગર દખલ જ નથી દેતી, એ બધા જ વિષયો માણસને આધ્યાત્મ તરફ લઈ જાય છે પૌરાણિક સાહિત્યમાં સારું અને ખરાબ બંને હોય છે અદ્યતન સાહિત્યની હું વાત જ નથી કરતો પરંતુ જે સાહિત્ય આધ્યાત્મિક માનવામાં આવે છે, તેમાં પણ અનેક પ્રકારના દોષ પડ્યા છે એમાં લોકોને

સમજાવવા માટે જે ઉપમા, દૃષ્ટાંત વગેરે આપવામાં આવે ✓ છે, તે લોકોને જોડે રસ્તે લઈ જાય છે.

જેવી રીતે કહેવામાં આવે છે કે સૃષ્ટિના મૂળમાં જે તત્ત્વ છે, એક જડ અને એક ચેતન. અહીં સુધી તો ઠીક, પણ પ્રકૃતિ જડ છે, અને પુરુષ ચેતન, પ્રકૃતિ શબ્દ સ્ત્રીલિંગી છે, અને પુરુષ શબ્દ પુરિલિંગી, અને તેથી સ્ત્રી-સ્વભાવ પ્રકૃતિનો છે, એમ માનવામાં આવે છે છોકરી-ઓનાં નામ રાધા કે રુક્મણી રાખવામાં આવે છે પરંતુ તમે ક્યારેક નહીં 'સાબળયું' હોય કે કોઈ છોકરીનું નામ કૃષ્ણ રાખવામાં આવ્યું હોય કૃષ્ણ નામ પુરુષોએ અપનાવી લીધું છે વાસ્તવમાં કૃષ્ણ એટલે આત્મા તો પછી તે સ્ત્રીનું નામ કેમ ન હોઈ શકે? આત્મતત્ત્વ કે પુરુષ તત્ત્વ નર અને નારી બંનેમાં હોય છે એ જ રીતે પ્રકૃતિ તત્ત્વ પણ બંનેમાં હોય છે પરંતુ એ બંનેને લઈને શિવ-શક્તિની કલ્પના કરવામાં આવી, અને આ રૂપક ચલાવતા-ચલાવતા એમ મનાતું ગયું કે સ્ત્રીઓ માટે ભાગે આ દુનિયા તરફ ખેંચાય છે, કેમકે એમનામાં પ્રકૃતિ-તત્ત્વ છે, અને પુરુષ પેલી દુનિયા તરફ ઝૂકે છે. કેમકે એમનામાં પુરુષ-તત્ત્વ છે

વાસ્તવમાં એ સાવ જોડો વિચાર છે કે પુરુષોમાં પુરુષ-તત્ત્વ વધારે છે અને સ્ત્રીઓમાં પ્રકૃતિ-તત્ત્વ વધારે. બંનેમાં બંને તત્ત્વ સમાન છે. પરંતુ રૂપકમાં પડી જવાને કારણે કાળીદાસ, જ્ઞાનદેવ અને શ્રી અરવિંદ, એ ત્રણેયે આ જ વાત કહી છે. મેં ત્રણ જમાનાના ત્રણ નામ લીધાં, કે જેમણે રૂપકને કારણે જોડો વિચાર લખ્યો છે જે સમાજમાં નર-નારી-ભેદ છે, તો એ જ ભેદ બ્રહ્મમાં પણ છે, એમ માની આ લોકો પુરુષ વિભાગને તટસ્થ રહેનારો અને સ્ત્રી-

વિભાગને કામ કરનારો માને છે. આ બધી જોડે રસ્તે લઈ જનારી વાત છે. તેથી જ્યાં સાહિત્યિક અંશ રહે છે, એવી આધ્યાત્મિક પોથીઓમાં પણ આ ખતરો ઘણો હોય છે એવી પોથીઓમાં ક્યારેક કાંઈક નથીયે મળતું તો ક્યારેક ખોટું પણ મળી શકે છે, એનો ખ્યાલ રાખવો જોઈએ

અભ્યાસ માટે જે જોઈએ

1 સ્વાધ્યાય વ્યક્તિગત પણ થઈ શકે છે, પણ સારી વાત એ છે કે જે લેખા મળી સ્વાધ્યાય કરે શાસ્ત્રોમાં કહેવામાં આવ્યું છે : एवस्तपी द्विरध्यायी नि प्रवासी — તપશ્ચર્યા માટે એકલા રહેવું જોઈએ બીજાની સાથે રહેવાથી સગવડ તો મળે છે, પણ તપ નથી થતું પરંતુ અભ્યાસને માટે જે વ્યક્તિઓએ સાથે રહેવું જોઈએ પરસ્પર ચર્ચા-વિચારણાથી વિચાર ખૂલી જાય છે પ્રવાસને માટે ત્રણ વ્યક્તિ સાથે હોય તો સારું છે સમશાન-યાત્રા માટે ચાર વ્યક્તિ જોઈએ ગીતામાં કહ્યું છે : परस्पर भावयन्त । જે લેખા થઈને અભ્યાસ કરે છે, તો ખાસ અભ્યાસ થાય છે એકલા બેસીને અભ્યાસ કરવામાં ચિંતનનો અભ્યાસ થાય છે, અને સમૂહમાં અભ્યાસ કરવાથી લાવના પેઠા થાય છે, ઉત્સાહ મળે છે સામૂહિક અધ્યયન ઉત્સાહપ્રધાન હોય છે, વ્યક્તિગત અધ્યયન ચિંતનપ્રધાન, એકાંતપ્રધાન હોય છે. તેથી અધ્યાત્મ અધ્યયનમાં જે લેખા થવાથી સરળતા થાય છે

એક કલાક રોજ સ્વાધ્યાય

1 સ્વાધ્યાય માટે દિવસમાં એક કલાકથી વધારે સમયની જરૂર નથી એક કલાકથી વધારે સ્વાધ્યાય હજીમ કરનારા તો બ્રાત લોકો હોય છે એમને એવો શ્રમ થાય છે કે ખાપણે અભ્યાસ કરીએ છીએ પણ તેઓ કરતા-કારવતા કશું

નથી. સામાન્ય માણસ માટે એક કલાકથી વધારે સ્વાધ્યાયની આવશ્યકતા નથી. જો કે સ્વાધ્યાય માટે સમય અવશ્ય કાઢવો જોઈએ. પદયાત્રામાં સમય શી રીતે કાઢી શકાય, તે મેં ઓરિસ્સામાં બતાવ્યું. ત્યાં બધા કાર્યકરો સાથે રસ્તે કોઈ સરસ જગ્યાએ બેસીને ઓરિસ્સાના ‘ ઉડિયા ભાગવત ’ ના એકાદશ સ્કંધનું અધ્યયન પૂરું કર્યું.

આમ અધ્યયન માટે આવો એક કલાક કાઢો, જ્યારે ઊંઘની અસર ન હોય. એટલે કે તે કર્મયોગના આરંભનો સમય હોય, અથવા વચ્ચેનો સમય હોય એવે સમયે તમોગુણની અસર નથી રહેતી, અને હજી રમેગુણનો આરંભ પણ થયો નથી હોતો. તેથી જ તો સત્ત્વગુણને મોકો મળે છે. વહેલી સવારે યા બપોરે જ્યારે ચિત્ત સ્વાધ્યાયને શ્રદ્ધા કરવા તત્પર હોય, ત્યારે અધ્યયન કરવું જોઈએ.

તે સિવાય વર્ષે એક મહિનો કામથી નિવૃત્ત થવું જોઈએ. પોતાનું કામ છોડી ક્યાંક બહાર જવું, કોઈ આશ્રમ કે સત્સંગતિનો લાભ ઉઠાવી અધ્યયન કરવું. જો કે એવા સ્થાનમાં જઈ અધ્યયન ન કરવું, જ્યાં વાતાવરણમાં નિવૃત્તિ-નિષ્ઠ બની જવાય. આ દેશમાં આ એક મોટો ખતરો છે કે માણસને નિવૃત્તિ-નિષ્ઠ બનાવી બેકાર કરી મૂકવામાં આવે છે. એને સ્વાધ્યાયનો ચસકો લગાડી બેકાર બનાવવામાં આવે છે. સ્વાધ્યાયમાં સાત્ત્વિક આનંદ મળે છે, જેનાથી કર્તવ્યનું વિસ્મરણ થઈ જાય છે.

શ્રદ્ધાથી જ્ઞાનનો આરંભ

જ્ઞાનનો આરંભ શ્રદ્ધા વિના નથી થઈ શકતો. માણસની શક્તિ સીમિત છે. વાગદેવ જન્મ્યા. તો જન્મતાંની સાથે જ

જ્ઞાની બની ગયા પરંતુ આપણે તો એવા છીએ કે આપણાં આરંભના દસ વરસ તો નરી મૂર્ખતામાં બય છે. કેટલાયને યાદ જ નથી રહેતું કે એ વરસોમાં શું થયું? બધું ગયા ખાતે ચાલ્યું બય છે! હું મારા બાળપણની વાત લખવા બેસું, તો બે ચાર વાક્યો કરતાં વધારે નહીં લખી શકું પરંતુ મારી માને બધુ યાદ હશે, કે હું ક્યારે બીમાર પડ્યો, કે ક્યારે શું શું કયું.

આપણા જીવનનો કેટલોક સમય એ રીતે વીતે છે કે જ્યારે આપણે કેવળ પરાધીન હોઈએ છીએ એ વખતે આપણે શ્રદ્ધા ન રાખીએ, તો કેવી રીતે ચાલશે? મા બાળકને સમજાવે છે કે આ યાદ છે, તો બાળક માની લે છે કે તે યાદ છે વિશ્વાસ રાખ્યા વિના તેને નથી ચાલતું બીજી બાજુ મા બાળકને સમજાવે કે ચોટલી નહીં બાપે તો બ્રહ્મહત્યા લાગશે, તો આ સમજાવવું જોડું છે મારી માએ મને આમ જ કહ્યું હતું મેં પૂછ્યું કે ચોટલી ન બાધવાથી બ્રહ્મહત્યા લાગે, તો પછી બ્રહ્મહત્યા કરવાથી શું લાગે? મા બાળકને તાલીમ આપે છે, અને બાળક એની પર શ્રદ્ધા રાખે છે, તે બાળકના પક્ષે બરાબર છે પરંતુ માતા પિતાએ તો બાળકને બરાબર સમજાવવું જોઈએ, અને સમજાવી-કરીને જ તેની પાસે કામ કરાવવું જોઈએ વિચારની દરેક પ્રક્રિયા સમજાવી જુગાવીને થાય સાવધાન તાનું મહત્ત્વ સર્વોચ્ચ છે એનાથી ચંદિયાતું કોઈ તત્ત્વ નથી પરંતુ એની સાથે નિમ્નલ શક્તિ જોઈએ

જુદિ અને પૂતિ

મરીનમાં બે યત્ર હોય છે, એક દિશા દેખાડનારું અને બીજું ગતિ વધારનારું બન્નેની આવશ્યકતા હોય છે તેવી

જ રીતે માણસના ચિત્તમાં એક 'બુદ્ધિ' છે અને બીજી 'ધૃતિ', ધારણ-શક્તિ, પોતાને રોકનારી શક્તિ છે. મરાઠીમાં કહેવત છે : કલને પણ વલત નાહી । ગુજરાતીમાં કહે છે : ભળ્યા પણ ગળ્યા નહીં. સમજ્યા પછી સમજાયેલા વિચારને ઇન્દ્રિયોનો વિષય બનાવવા માટે થોડું નિયંત્રણ કરવું પડે છે. એ માતા-પિતાનું, ગુરુનું હોઈ શકે છે. પોતાની ભતનું નિયંત્રણ હોય, તો ઘણું સારું તેની બુદ્ધિને એક વિચાર પસંદ પડી ગયો, કે એનાથી આગળ એની પર અમલ કરવા માટે બીજું કંઈ કરવું જ નથી પડતું. અમલ થઈ જાય છે. હા, સમજમાં ન આવે, તો તેનો અમલ નથી થતો. સમજમાં આવ્યા પછી વચ્ચે બીજી કોઈ ખલેલ નથી પડતી. આને સાંખ્ય જ્ઞાની કહે છે કેટલાક લોકોની નિષ્ઠા પાકી હોય છે. એમનું કન્વિક્શન જ્ઞાનથી થાય છે. એમણે વિચાર ગ્રહણ કર્યો, તો પાછો જ હોય છે.

કેટલાક લોકોને પ્રયોગથી વિશ્વાસ ખેરે છે. દશ-પાંચ ત્રિકોણ લઈ માપવામાં આવે અને પછી નક્કી કરવામાં આવે કે ત્રણ કોણનો સરવાળો ૧૮૦ ડિગ્રી થશે, પણ દશ ત્રિકોણ પછીયે અગિયારમા ત્રિકોણમાં કંઈક બીજું નીકળી શકે છે આ રીતે પ્રયોગમાં કાર્મિક શંકાનો અંશ રહે જ છે. તેથી માકું ત્યારે થશે, જ્યારે જ્ઞાનપૂર્વક ગ્રહણ થશે. એક 'અનક'ડીશનલ ટ્રાઈંગલ' લઈને એમાં આ વાત સિદ્ધ કરી દેવામાં આવે, તો બધા ત્રિકોણમાં સિદ્ધ થઈ. પણ કેટલાક લોકોનું મન એવું હોય છે કે એમને પ્રયોગની જરૂરિયાત રહે છે આ રીતે સમજ્યા પછી અમલમાં લાવવા માટે બૂઝવાની—જાણવાની જરૂર રહે છે

બુદ્ધિ અને શ્રદ્ધાનું ક્ષેત્ર

આપણા દેશમાં એમ માનવામાં આવ્યું છે કે વિદ્યા-સ્નાતક અને વ્રત-સ્નાતક બન્ને યવું જોઈએ. કોઈકની બુદ્ધિ પ્રખર હોય, અને તેણે છ વરસમાં વિદ્યા સંપાદન કરી લીધી તો એને વિદ્યા-સ્નાતકનું સર્ટીફિકેટ આપવામાં આવતું. કોઈએ બાર વરસ સુધી વ્રતનું પાલન કર્યું, પરંતુ વિદ્યા પૂરી ન કરી, તો એને વ્રત-સ્નાતકનું સર્ટીફિકેટ આપવામાં આવતું. જે બન્ને પૂરાં કરતો, તે ઉભય-સ્નાતક કહેવાતો.

આજે વિજ્ઞાન ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે, તો બુદ્ધિ કામ કરશે જ જ્યાં બુદ્ધિનું કામ છે, ત્યાં બુદ્ધિ ચાલવી જોઈએ પરંતુ જ્યાં બુદ્ધિની મર્યાદા આવી જાય છે, ત્યાં શ્રદ્ધાની જરૂર છે જ્યાં બુદ્ધિ ચાલતી હોય, ત્યાં શ્રદ્ધાને વચ્ચે લાવવી, એ ભૂલ છે. આંખના ક્ષેત્રમાં કાનને પૂછવું અને કાનના ક્ષેત્રમાં આંખને પૂછવું, તે ખોટું છે. ધ્વનિ કેવો છે, તે કાન બતાવશે એમાં આંખ અડગો નહીં લગાવી શકે. તેવી જ રીતે બુદ્ધિ અને શ્રદ્ધાના વિષય અલગ અલગ છે. બુદ્ધિના વિષયમાં શ્રદ્ધા માથું મારે છે, તો તે ખોટું છે. તેવી જ રીતે શ્રદ્ધાના વિષયમાં બુદ્ધિ પ્રવેશી જ ન શકે, ત્યાં તેની મર્યાદા આવી જાય છે. એ આવવાની ઠોશિશ કરે, તો પણ ત્યાં એવી કાતર છે કે એ કપાઈ જશે.

ઈશ્વર-સાક્ષાત્કાર અને ચમત્કાર

અહીં પૂછવામાં આવ્યું છે કે ‘શું’ આપણે ભગવાનનું રૂપ આપણી આંખોથી જોઈ શકીએ ?’ ખરેખર સવાલ ઘણો મોટો છે, પણ તેનો જવાબ છે તદ્દન સરળ ભગવાન અવ્યક્ત છે, અને વ્યક્ત પણ. સાકાર છે અને નિરાકાર પણ. ઈશ્વર છે અને નથી પણ. તે સર્વુષ્ય છે અને નિર્ગુણ પણ એ બધા પ્રકારનો છે. આમ તો જે વિશ્વ સામે ખડું છે તે બધું ભગવાનનું જ રૂપ છે પરંતુ આપણે એને એ રીતે ઓળખી નથી શકતા. પોતાનાં ચર્મચક્ષુ વડે ઉપરનો ઢાંચો, આકાર માત્ર જોઈએ છીએ, અંદરનું તત્ત્વ નહીં.

તે સિવાય ધ્યાનમાં માણસની જેવી વાસના હોય છે, તદ્દત્તસાર ભગવાન તેને એવું રૂપ દેખાડે છે ઉપાસકોએ પોતાના ચિત્તની એકાગ્રતા અને ઇદ્રિયોના આકર્ષણથી છૂટવા માટે ધ્યાનની કટપના કરી છે. કોઈ ચતુર્ભુજ વિષ્ણુ ભગવાનનું, કોઈ કૃષ્ણનું, કોઈ રામચંદ્રનું તો કોઈ ઈશુનું ધ્યાન કરે છે, અને એ રૂપમાં ભગવાનને માને છે. કોઈ અમુક રૂપનું તીવ્ર ધ્યાન કરતું હોય, રાત ને દિવસ એનું

જ ચિંતન, મનન, ભાવન કરતું હોય, તો એના સમાધાન માટે ધ્યાનાવસ્થામાં ભગવાન એ રૂપ લઈને આવી શકે છે, અને એ રીતે એનું સમાધાન થઈ શકે છે.

એને ભગવદ્-રૂપનું દર્શન થયું કે નહીં, એની બીજાને કલ્પના નથી આવી શકતી. પરંતુ ધ્યાન-સમાપ્તિ પછી એનો જે વ્યવહાર હશે, એના પરથી લોકોને એનો ખ્યાલ આવશે. અલબત્ત, એણે પોતાની કલ્પનાનો જ ઈશ્વર જોયો, પરિપૂર્ણ ઈશ્વર નહીં. તેમ છતાં એટલા પરથી પણ એના ચિત્તનું સ્વરૂપ બહુલકાં જશે. જેનું ચિત્ત ભગવદ્દર્શન પામેલું, અને એનાથી રસાયેલું રહેશે, એના હૃદયનમાં પ્રેમ અને કરુણા જોવા મળશે.

એક ભાઈએ લખ્યું: ‘ મને ભગવાન કૃષ્ણનું સ્વપ્નમાં દર્શન થયું, સાક્ષાત્કાર થયો. એમની સાથે મારી વાતચીત થઈ, મને આશીર્વાદ મળ્યો, વગેરે વગેરે. ’ મેં એમને લખ્યું: સ્વપ્નમાં દર્શન થયું, એ તો આત્માસન માત્ર છે, સાક્ષાત્કાર નહીં. તમારાં ચિત્તનો આગ્રહ હતો કે કૃષ્ણના રૂપમાં ભગવાન પ્રગટ થાય. તેથી ભગવાને કૃષ્ણનું રૂપ દીધું, અને સ્વપ્નમાં પોતાનું દર્શન દીધું. પરંતુ જાગૃતિમાં શું થાય છે ? (૧) ક્યાગ્ય સ્વપ્ન આવે છે, ત્યારે શું એ જ આવે છે ? (૨) શું તે જાગૃતિમાં પણ દેખાય છે ? (૩) શું જાગૃતિમાં સતત દેખાય છે ? અને (૪) શું પોતાનાથી અલગ દેખાય છે, કે પછી આપણે પોતે જ એ બની ગયા, એવું દેખાય છે ? આ રીતે એક પછી એક ચાર કસોટી મેં એમની સામે મૂકીને લખ્યું, ‘ તેથી હવે કસોટી થઈ ગઈ, એવું તમારે ન માનવું જોઈએ અત્યાર પૂરતું આત્માસન મળી ગયું, એટલું માત્ર માની શકો છો. ’

મેં એમને એ પણ લખ્યું કે જેવી રીતે તમને કૃષ્ણ ભક્તિના નાતે કૃષ્ણનું દર્શન થાય છે, તેવી રીતે ઈશુનું ધ્યાન ધરનારાઓને પણ ઈશુનો તેવો જ અનુભવ થાય છે. મેં ટ પોલનું એક વાક્ય છે, વી પ્રીચ કાઈન્ટ ક્રુસિફાઈડ — અમે તો એ શુભી પરચદાવેલ ઈશુ ખ્રિસ્તનો પ્રચાર કરીએ છીએ એટલે કે જો તમે મુરલીધર કૃષ્ણનું ધ્યાન કરો છો, તો એની મુરલી છૂટી જવાથી તમારા ધ્યાનનો ભંગ થઈ જશે એમ લાગશે કે આ માટે કૃષ્ણ ન હોય એ તો મુરલીવાળો છે અથવા તો પહોડ ઉપાડનારો ગિરિધર છે બાલકૃષ્ણ હશે, તો મારો નહીં, ગિરિધર માટે હું આવી ઉપાધિ સાથે એનું ધ્યાન થાય છે એવા ધ્યાનના પરિણામે ઈશ્વરનો જે સાક્ષાત્કાર થાય છે, એ પણ આશ્વાસન માત્ર માનવામાં આવશે.

ચમત્કારોનું મૂલ્ય

મારી પામે સમર્થ રામદાસનું એક ચરિત્ર આવ્યું એમાં અનેક ચમત્કાર આપવામાં આવ્યા હતા. મારે અભિપ્રાય માગ્યો કે લખ્યું વિચાર તો સારો છે, પરંતુ એમાં તમે જે ચમત્કાર જોડ્યા છે. એનો આટલો વિસ્તાર ન કર્યો. એને સારું એક સ્વતંત્ર ચમત્કાર કોશ બનાવી દો. ચમત્કાર નંબર એક પાળીમાંથી અગ્નિ પેદા કરવો. ચમત્કાર નંબર બે પથ્થરમાંથી માણસ બનાવવો. એવા ત્રે, બસો, પાચમો જેવા ચમત્કાર હોય, બધા એકઠા કરી એક કોશ બનાવવામાં આવે એમનું ચરિત્ર લખતી વખતે બાકીની જે કાંઈ જાણકારી તમને ખબર હોય, તે આપો. આ તે એટલું લખી દો કે એમણે જે જે ચમત્કાર કર્યાં, તે માટે પરિશિષ્ટ જુઓ— ચમત્કાર નંબર ૪૩, ૫-

વગેરે વગેરે.' આટલું જ બસ છે. દરેક ચમત્કારનું વર્ણન કરવા બેસવાની શી જરૂર છે? એક ચકલી બિડી રહી હતી, એ મરી ગઈ, એને એમણે જીવતી કરી ! આવું બધું લખવા બેસવાની શી આવશ્યકતા છે ?

ચમત્કારોનું મેં ઘણું પરીક્ષણ-નિરીક્ષણ કર્યું છે. એમાં જે ગુણ વિકાસ-જન્ય હોય છે, એ જ સાચા હોય છે, લાભદાયી અને યૌગિક હોય છે, બાકી બધા કાલ્પનિક એમાં કેટલાક આશ્વાસનાત્મક પણ હોય છે. તેથી લાભદાયી હોય છે. કેટલાક તુકસાન કરનારા પણ હોય છે. તેથી ગીતામાં શ્રદ્ધાને સાર્વિક, રાજસિક અને તામસિક એવી ત્રણ ભૂમિકાઓમાં વહેંચવામાં આવી છે. જ્ઞાનદેવે કહ્યું છે :
 ઘણા મહાજ્ઞાન પાતે જો મયે—એટલે કે શ્રદ્ધા કહેવા માત્રથી એકદમ વિશ્વાસ ન મૂકી હો. કેમકે એ ભ્રાસાપાત્ર નથી. જેવી રીતે બુદ્ધિને ત્રિવિધ કહેવામાં આવી છે, તેવી જ રીતે શ્રદ્ધાને પણ ત્રિવિધ માનવામાં આવી છે. મેં જે મારી ચાર શરતો, કસોટીઓ રાખી છે, એના પર જે ચમત્કાર ખરો જિત્યો, તે ઠીક, નહીં તો તે આશ્વાસન માત્ર જ છે એટલું જ કે તે આપ્યો અને ચાડ્યો ગયો.

તેથી આકસ્મિક દર્શન સતત દર્શનના માર્ગમાં ત્યારે જ બાધક નહીં થાય. ત્યારે આપણે આકસ્મિક દર્શનને જ ઉલ્લુ' ન માની લઈએ ક્યારેક-ક્યારેક 'સાતુ' 'બહેતર'ની વિરુદ્ધ ભાય છે એનું કારણ આપણી જ ગતિ છે.

ચમત્કારો વિશે મારું પોતાનું એ જ વલણ છે કે ચમત્કારની એક ઊંચેની જાનાવી દર્શએ, પણ એનો વિગતાર દ્યારેય ન કરીએ. ચાલુક મારવામાં આવી રહી હતી બેંસને, પણ તેના ગોઠ લિપ્યા જ્ઞાનદેવની પીઠ ઉપર.

આવા ચમત્કારને તો હું માનવા માટે રાજી છું, કેમકે સમજી શકું છું કે કુરુણાને કારણે જ્ઞાનદેવના ચિત્તની ભેંમના ચિત્ત સાથે એટલી એકરૂપતા થઈ ગઈ કે એની એમના પર અસર થઈ, જે કુરુણામૂલક હતી. પરંતુ એક દીવાલ હતી, જાનદેવ એની ઉપર બેસી ગયા. અને દીવાલ ચાલવા લાગી આ મારે ગળે નથી ભિતગતું આખરે દીવાલ પર બેસીને ચાલવામા શો ચમત્કાર છે ? સામાન્ય દેન હોટ-હોટ ચાલે છે શું એ જોઈએ ચમત્કાર છે ? આજે એ કઈ મોટી વાત છે ? આવી વાતોનું મને ક્યારેય આકર્ષણ નથી થયું. સામે વાળો વાઘ પર બેસીને આવ્યો, તો એનું પણ મને યોડુંક આકર્ષણ થઈ શકે છે પરંતુ આ દીવાલ પર બેસીને ચાલવાનું બિલકુલ જ આકર્ષણ નથી વાઘવાળાનું આકર્ષણ એટલા માટે કે એણે વાઘને અપનાવ્યો, એટલે કે વશ કરી લીધો આ શક્ય છે, અશક્ય નહીં

ભક્તિ : એક દાર્શનિક ચિંતન

ધૃણા લોકોનો એવો ખ્યાલ છે કે પહેલાં માણસ આજના જંગલી જાનવર જેવો જ હતો. ઓછેવત્તે અંશે એ જાનવર જ રહ્યો. એને સૃષ્ટિ-રહસ્યનું જરાય જ્ઞાન નહોતું; અને જ્ઞાનના અભાવમા ભય લાગતો હતો. વરસાદ વરસ્યો, વીજળી ચમકી, ધરતીકંપ થયો, તો એ ગભરાવા લાગતો, જ્યારે આજે ઓછો ડર છે. ભયભીત થવાથી એનો મનોભાવ સૃષ્ટિને શરણે જવા લાગ્યો. અને પછી ધીરેધીરે એ ભક્તિ તરફ વળ્યો. આ રીતે કેટલાક લોકો ભયને કારણે ભક્તિ-માર્ગનો આરંભ થયો, એમ માને છે પરંતુ મને આ માન્ય નથી.

ભીતિથી નહીં, પ્રીતિથી ભક્તિનો ઉદ્ભવ

હું માનું છું કે ભક્તિનો ઉદ્ભવ ‘ભીતિ’ને લીધે નહીં, ‘પ્રીતિ’ને લીધે થયો છે. માણસ માટે જેટલો ભય સ્વાભાવિક છે, એનાથી ઘણી વધારે સ્વાભાવિક છે પ્રીતિ. ભય તો માણસ અને પ્રાણી બન્નેને થાય છે પરંતુ માણસને ભીતિ પહેલાં પ્રીતિનો અનુભવ થાય છે. આજેય આપણે જોઈએ છીએ કે દરેક પ્રાણી માતાના ઉદરમાંથી જન્મ લીધા

બાદ પહેલવહેલા માનો પ્રેમ પામે છે આ રીત એનો પહેલો અનુભવ પ્રીતિ નો જ છે 'લીતિ'નો અનુભવ એને પાછળથી થાય છે એ બક્ષિતનાં જે સૌથી પ્રાચીન સ્તોત્ર વાંચ્યાં, એમાં ઈશ્વરને 'માતા-પિતા' કહેવામાં આવ્યા છે ભક્તિ-માર્ગમાં ઈશ્વરના ભયાનક રૂપનું એટલું ધ્યાન નથી, જેટલું પ્રેમમય રૂપનું છે ઈશ્વરના અનંત ગુણોમાં કેટલાક ગુણો એવા પણ હોય છે, જે હજમ નથી થઈ શકતા, જે આપણને ભયાવહ માલૂમ પડે છે. તેથી ઈશ્વરનો ભય લાગે છે પરંતુ એ ચોક્કસ છે કે પ્રાચીન કાળમાં ભક્તિનો આરંભ ભયથી નહીં, પ્રેમથી જ થયો. આજે પણ આપણને લીતિ અને પ્રીતિ બન્નેનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે પહેલાના લોકો સૃષ્ટિનું ભયાનક સ્વરૂપ ભેદી ડરતા હતા આજે દુનિયામાં એટલું બોળનો ભય છવાયેલો છે, ડર ઓછો નથી થયો, પણ એનું સ્વરૂપ બદલાયું છે. આ રીતે ભય અને પ્રેમ, ભક્તિના આ બન્ને પ્રકાર પ્રાચીન કાળથી આજ સુધી ચાલ્યા આવ્યા છે

ભક્તિ-માર્ગ અને કર્મ-માર્ગ

હવે આ વિચારણીય મુદ્દો છે કે ભક્તિ-માર્ગ અને કર્મ માર્ગની વચ્ચે કેવો સંબંધ છે? કર્મ-માર્ગમાં કર્મનું પ્રતિકૂળ મળે છે—જેવું વાવો તેવું લાભો ન્યાયે ભક્તિ માર્ગમાં પરમેશ્વર પાસેથી ક્ષમા માગવામાં આવે છે તો તું ભક્તિથી કર્મનું ફળ ટાળી શકાય છે? ના, ભક્તિ માર્ગથી કર્મનો અટકલ નિયમ ટાળી નથી શકાતો તેમ છતાં ભગવાન કર્મનું ફળ ભોગવવાનું ધૈર્ય આપે છે આપણે ખરાબ કામ કર્યું, તો એનું ફળ ટાળ્યું ટળશે તો નહીં, પણ એનું પરિણામ ચિત્ત પર ન થાય, એટલું ધૈર્ય

આપણામાં આવી જાય તો સમજવું કે બચી ગયા. ભક્તિને લીધે પરમેશ્વર આપણને કર્મ-ફળના લયથી બચાવે છે.

એક ઉદાહરણ લો. માણસને શારીરિક બીમારી થાય છે. આપણે એવું કાંઈક કામ કરીએ છીએ, જેને કારણે રોગ થાય છે. પરંતુ રોગ થવાથી માણસ એકદમ હિમ્મત હારી બેસે છે. એવે વખતે જો ઈશ્વર-ભક્તિનો આશ્રય લેવામાં આવે, તો એના ચિત્તને પ્રસન્નતા અને શાંતિ મળે છે. એ એમ વિચારવા લાગે છે કે આ રોગ દ્વારા મારું શુદ્ધિ-તત્ત્વ થઈ રહ્યું છે તાપ તો હોય છે, પણ તેનો એને અનુભવ થતો નથી. બદલે એવો જ અનુભવ થાય છે કે શિવ પાસેથી હું કાંઈક મેળવી રહ્યો છું. ભગવત-પ્રેરણા પર માનવની આ શ્રદ્ધા, એ જ ‘ભક્તિ’ છે ભક્તિનો અર્થ એ નહીં કે આપણને કોઈ વરદાન મળી જાય, એવું પાપણે ઇચ્છીએ. દુઃખમાં, ભક્તિનો અર્થ એવો હૃદય વિશ્વાસ કે ઈશ્વરની યોજનામાં આપણને જે સુખદુઃખના અનુભવ થાય છે, તેમાં બધામાં ઈશ્વરની દયા જ કામ કરી શકે છે. સુખદુઃખના બંને અનુભવથી આપણું ભદ્રું જ માનું છે.

ભક્તાની ભૂમિકા એ જ છે કે તે સુખ કે દુઃખમાં નહીંના સારા કે નરસા ફળમાં—બંનેમાં ભગવાનની કૃપા જ માને છે, અને કહે છે કે આ બધું ભગવાનની યોજનાથી થયું છે. જેમ સુદામાને ભગવાન પાસેથી પ્રત્યક્ષ કાંઈ ન મળ્યું, તો પણ એણે કહ્યું કે ‘આ તો પ્રભુની કૃપા થઈ,’ અને જ્યારે એણે કાંઈક મળ્યું છે, તો કહ્યું : ‘આ પણ પ્રભુની કૃપા છે.’ નરસી મહેતાની પત્ની મરી ગઈ તો એણે ગાયું :

મધુ' ઘડું ભાંગી જાગળ,
સુખે બહુશ્રી શ્રી એવાળા ।

આ જ હાલત તુકારામની પણ રહી. સુખ અને દુઃખમાં ભજના મનની સમતા કાયમ રહે છે, અને તે એને અત્યંત સ્વાભાવિક રીતે જ પ્રાપ્ત થાય છે, જે ચોગીને માટે પણ અન્યંત કઠણ છે. મનને દરેક હાલતમાં સમત્વયુક્ત રાખવું એ લોકના યજ્ઞા ચાવવા જેવું છે પરંતુ ભક્તિમાર્ગમાં તો જે કાંઈ સુખ-દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે, તે બધું જ 'હરિ-પ્રસાદ' માની લેવામાં આવે છે. તેથી ત્યાં મનની સમતાની યુક્તિ સધાય છે, જે કર્મ-માર્ગ અને જ્ઞાન-માર્ગમાં મુશ્કેલ બની જાય છે. કેટલાક લોકો એવા પણ હોઈ શકે છે જેમને ભક્તિ-માર્ગ—પ્રેમ-માર્ગ કરતાં જ્ઞાન-માર્ગ, ચિંતન અને ધ્યાન વધારે સરળ માલૂમ પડે તેમ છતાં એ તો કેટલીક વિશેષ વ્યક્તિઓ માટે છે સર્વ-સામાન્યની દૃષ્ટિએ એવા જઈએ, તો એને માટે ભક્તિ-માર્ગ જ સરળ છે

ભક્તિ-માર્ગમાં તમને આદત પડી જાય છે કે સામે જે ચાલી રહ્યું છે, એને 'ભગવાનની લીલા' સમજવી. જ્ઞાન-માર્ગી કહે છે કે એ બધું સ્વપ્ન છે, મિથ્યા છે. કર્મ-માર્ગી કહે છે કે એ બધું પરિસ્થિતિનું પરિણામ છે. પરંતુ ભક્તિ-માર્ગી કહે છે કે આ બધો ખેલ છે, નાટક છે. પરમેશ્વર અનેક રૂપ ધારણ કરી લીલા કરી રહ્યો છે.

આમ એવા જઈએ તો એને ખેલ માનવો જ કઠણ છે. ભક્તિ-માર્ગ સરળ છે, એનો અર્થ એ નહીં કે એમાં કાંઈ કરવું પડતું નથી, અથવા કાંઈ સહન કરવું પડતું નથી. વાસ્તવમાં એમાં અત્યંત વધારે ત્યાગ કરવો પડે છે, પણ તેની ખબર પડતી નથી. ભક્તિ-માર્ગમાં કષ્ટ પણ 'આનંદ'નો

એક ભાગ બની જાય છે. તાપ 'તપ' બની જાય છે જેમ મા બાળક માટે કેટલો બધો ત્યાગ કરે છે, પણ એને લીધે એના મનમાં અન્યંત રાજીયો જ થાય છે. જ્યાં પ્રેમનો અનુભવ થાય. ત્યાં કષ્ટ નથી થતું એમ નહીં, પણ તે કષ્ટ જેવું લાગતું જ નથી કષ્ટમાં પણ આનંદનો અનુભવ થાય, એ જ ભક્તિમાર્ગની અપૂર્વ સુક્તિ છે

ભક્તિમાર્ગનો સાર : સર્વત્ર હરિદર્શન

હિંદુસ્તાનમાં નામ-સ્મરણ કરવાનો અને સવાર-સાંજ ભગવાનને યાદ કરી લેવાનો તથા ઈશ્વર પર શ્રદ્ધા રાખવાનો જે ભક્તિ-માર્ગ આલ્યો છે, એ પ્રાથમિક સ્વરૂપનો છે એના આધારે આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ એમાં જ ભક્તિ-માર્ગનું સાર-સર્વસ્વ નથી ભક્તિ માર્ગનો સાર તો એ વાતમાં છે કે હિં આપો આપણને જે જે વ્યક્તિ મળે, તેના વિશે એવો જ અનુભવ થાય કે ભગવાનનું જ દર્શન થઈ રહ્યું છે ભાગવતમાં લખ્યું છે કે નહીં, પહાડ, પાણી, જે કાંઈ દેખાય, તે બધાને હરિ શરીર માનો તેથી બધામાં ભગવત-દર્શન કરવું એ જ ભક્તિ-માર્ગ યા ભાગવત-ધર્મની મુખ્ય પ્રક્રિયા છે

સોનાના કુંડળ, બાજુબંધ વગેરે જુદા જુદા આકારના હોય છે, પણ સોનું તો સોનું જ છે જો સોનાનું ધરણું વાકું હોય, તો બાળક એને વાંકું સમજી ફેંકી દે છે પરંતુ જે એને ઓળખે છે, એ એને લઈને રાખશે, અને કહેશે કે આ તો સોનું છે આ જ રીતે ઈશ્વરતત્ત્વ ગ્રહણ કરવાનો અભ્યાસ થઈ જાય, તો બધામાં ભગવાનના જાતબતના રૂપ નોવા મળશે

ભક્તિ-માર્ગ સરળ શા માટે ?

જ્ઞાન-માર્ગમાં એ સમજવાનો અભ્યાસ કરવો પડે છે કે આખી દુનિયા મિથ્યા છે. ત્યારે ભક્તિમાર્ગમાં સમજવું પડે છે કે બધું જ કાંઈ ભગવાનનું જ સ્વરૂપ છે. આ રીતે જ્ઞાન-માર્ગ અભાવાત્મક છે, તો ભક્તિ-માર્ગ ભાવાત્મક છે. અભાવ કે શૂન્ય ઉપર આરૂઢ થવું કઠણ છે, પરંતુ ભાવ પર, પૂર્ણ પર આરૂઢ થવું કાંઈક સરળ છે. આ બધું પૂર્ણ છે : પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ— એમ માનવું સરખામણીમાં સહેલું છે. પરંતુ દૂર્વ્યમદ દૂર્વ્યમિદમ માનવું કાંઈક કઠણ છે એમાં પણ એક વાત ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે : પૂર્ણને બતાવવા માટે શૂન્યનો જ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ! એના અર્થ એ થયો કે પૂર્ણ અને શૂન્યનું એક જ ચિહ્ન છે અર્થાત્ બન્ને માર્ગ એક જ સુકામ પર પહોંચે છે એકની પદ્ધતિ અભાવાત્મક (નેગેટિવ) છે, તો બીજાની ભાવાત્મક (પોઝિટિવ) કેઈને આ સધાય છે, તો કેઈને પેલું. તેમ છતાં સામાન્ય રીતે એમ કહી શકાય છે કે ભક્તિ-માર્ગ આસાન છે, જ્ઞાન-માર્ગ એટલો આસાન નથી એ રીતે કર્મ-માર્ગ પ્રકૃતિ-પરાયણ, જ્ઞાનમાર્ગ આત્મ-પરાયણ તો ભક્તિમાર્ગ પ્રભુ-પરાયણ હોય છે

કેટલાક લોકો કહે છે કે અમે ઈશ્વરને નથી માનતા. હું કહું છું, ઠીક છે, ન માનો પરંતુ ઈશ્વર તમને માને છે. ઠીકરો માની પરવા ન કરે, પણ મા બાળકની સંભાળ લેતી રહે, તો કાંઈ વાંધો નહીં ઈશ્વર તમારી પરવા કરે છે, તો તમને કેઈ ખતરો નથી તેથી કર્મ-માર્ગ અને જ્ઞાન-માર્ગથી આપણે બચી શકીએ છીએ. પણ ઈશ્વરથી બચવું કઠણ છે, એમ મને લાગે છે.

ખૂટતું નામથી

લક્ષિત-માર્ગમાં નામ-સ્મરણ એક ઘણું મોટું સાધન છે. નામ-સ્મરણ એટલે કે પોતાના હરેક કામનો ઈશ્વર સાથે સંબંધ જોડવો. આપણે કર્મ તો કરીએ છીએ, પણ તેમાં કાંઈક ને કાંઈક ઊણપ રહી જાય છે, તો નામ-સ્મરણથી એની પૂર્તિ થાય છે. તેથી જ તો મેં એક સૂત્ર બનાવ્યું : નામ્ના સાદગુણમ્—ખૂટતું નામથી. પોતાના કામોમાં જે વેશુણ્ય કે ન્યૂનતા રહી જાય છે, એની પૂર્તિ નામ-સ્મરણથી થાય છે.

નિષ્ઠા લક્ષિતનો અફર પર્ચાય

આમ જોઈએ તો કર્મ અને જ્ઞાનની કક્ષામાં ‘લક્ષિત’ નથી આવતી, લક્ષિતનું રૂપ જ જુદું છે ઉપાસના એટલે માનસિક કર્મ લક્ષિતનો અર્થ છે, ક્રિયારૂપે જે કરવામાં આવે તે આ રીતે લક્ષિત કર્મરૂપ બની જાય છે કર્મયોગ નિષ્ઠામાં પણ લક્ષિત આવી જાય છે શંકરાચાર્યે કહ્યું છે કે જે ઈશ્વરને અર્પણ કરવામાં આવે છે, તે કર્મ છે આ રીતે ઉપાસનાના અર્થમાં લક્ષિત કર્મની સાથે જોડાયેલી છે, તો નિષ્ઠાના અર્થમાં તે અંતિમ વસ્તુ છે જ્ઞાનયોગ અને કર્મયોગ પણ આ જ નિષ્ઠાના બે પ્રકાર છે એક તો કર્મયોગ કરતા કરતા નિષ્ઠા પ્રાપ્ત થાય છે બીજી ચિંતન કરવાથી નિષ્ઠા પ્રાપ્ત થાય છે આ ‘નિષ્ઠા’ શબ્દ જ લક્ષિતનો પર્ચાય છે, અને એની પ્રાપ્તિના આ બે પ્રકાર છે

ત્રણે એવળાઓ ત્યાગ્ય

માણસમાં ત્રણ પ્રકારની એવળા હોય છે. (૧) પુત્ર-એવળા, (૨) વિત્ત-એવળા, (૩) લોક-એવળા. ત્રણે એવળાઓનો પરિત્યાગ કરવાથી જીવનમાં લક્ષિતનું સમચરૂપ

વ્યક્ત થાય છે. આમ તો ભક્તિના માર્ગ પર અનેક લોકો આગળ વધ્યા છે તેમાંથી પ્રથમ જે એવણા તો અનેકાએ છોડી, પણ તેઓ લોક-એવણા છોડવામાં સફળ ન થઈ શક્યા લોક આપણને ભલા કહે, સર્વત્ર પોતાની વાહવાહ થાય, બધા આપણને માન-આદર આપે, એ એક ઘણી મોટી એવણા છે. સામાન્ય માણસને આનાથી કર્તવ્યની પ્રેરણા મળે છે, અને આનાથી તેને પીડબળ પણ મળે છે પરંતુ પન્થેશ્વરની ભક્તિમાં આ વસ્તુ માણસનું બળ નહીં, દુર્બળતા બની બેસે છે. આ દુર્બળતા ઉપર જેમણે વિજય મેળવે, તેઓ જ ભક્તિની કમોટી પર ખરા બિતથા— એમની ભક્તિ-સાધના સફળ થઈ ગઈ મીરાબાઈ, તુલસીદાસ, સંત કબીર વગેરે ભક્તોની પોતપોતાના જમાનામાં લોકો દ્વારા બેઠજીતી જ થઈ તેમ છતાં તેમણે પ્રભુની ભક્તિ ન છોડી

ભક્તિના ભેદ

ભક્તિ બે પ્રકારની હોય છે : એક મર્યાદા-ભક્તિ અને બીજી પુષ્ટિ-ભક્તિ મર્યાદા-ભક્તિમાં લોક-વ્યવહારને પ્રધાનતા મળે છે, તો પુષ્ટિ-ભક્તિમાં અંતઃપ્રેરણાને અંતઃપ્રેરણા પર આધારિત પુષ્ટિ-ભક્તિમાં છેવટે જતા મર્યાદાઓ તૂટી જાય છે મીરાંબાઈ, આંડાલ, જનાબાઈ, મુક્તાબાઈ, વગેરે પુષ્ટિ-ભક્તિ કરનારા ભક્ત છે એમણે વિદ્રોહપૂર્વક ભક્તિનો ઝંડો જિંચો રાખ્યો : ‘હું તો જનમ-જનમ હરિની દાસી છું, મને બીજો કોઈ દાસી નહીં બનાવી શકે !’ આઝાદીની આ મસ્તી પરમેશ્વરના અનન્યશરણ ભક્તને જ પ્રાપ્ત થાય છે ભક્તના આત્માને કોઈ ગુલામ નથી બનાવી શકેતો

ભક્તિનો કાર્યક્રમ

આજ સુધી હિંદુસ્તાનનો ભક્તિ માર્ગ મૂર્તિ-ધ્યાન પરાયણ જ રહ્યો છે પરંતુ હવે જમાનો આવ્યો છે કે ભક્તિ માર્ગે પોતાનું મુખ્ય સ્વરૂપ સેવા પરાયણ જ બનાવવું પડશે જ્યારે દેશના લોકો જૂજ્યા નાગા અને રોગથી પીડિત છે, ત્યાર એમની સેવામાં લાગી જવું એ જ ભક્તિનો સર્વોત્તમ કાર્યક્રમ છે સેવા-પરાયણતા જ ભક્તિમાર્ગનો આત્મા છે બીજાને આપણે સ્વામી માનીએ, અને એના સેવક બનીએ ભક્તોએ ખુબ જ નમ્ર બનવું જોઈએ હવે પછી આપો વ્યક્તિની સેવા અને સમાજની ભક્તિ અયનાવવી પડશે

સત્ય અને અસત્ય : મૌલિક ગુણ-દોષ

કુપારેક કપાઝેક સત્યની વ્યાખ્યા પૂછવામાં આવે છે પરંતુ તેમ પૂછવું જ ખોટું છે એક વખત એક ભાઈએ પૂછ્યું કે ‘સત્ય શું છે?’ મેં કહ્યું ‘સત્ય છે ખજૂર!’ એ સમજ્યા કે હું મજાક કરી રહ્યો છું પણ મેં કહ્યું: ‘જો તમને લાગે કે સત્ય ખજૂર નથી, તો બદામ સમજી લો.’ આ વાત પણ એમને ગળે ન જતી ત્યારે મેં કહ્યું: ‘એમ લાગે છે કે, સત્ય ગી ચીજ છે એ તમે જાણો છો. કાગળ, હું જે-જે ચીજનું નામ લઉં છું તે તમને ગળે નથી જતરતું તો તમે જ બતાવો કે સત્ય શું છે? તે અનુસાર હું વ્યાખ્યા કરીશ—સત્યની વ્યાખ્યા પણ સત્યની કસોટી પર કમવામાં આવશે.’

હકીકતમાં સત્યની કોઈ વ્યાખ્યા જ નથી થઈ શકતી સત્ય પોતે જ અપ્પ છે, એટલું અપ્પ બીજું કોઈ તત્ત્વ દુનિયામાં નથી અહિંસાની વ્યાખ્યા કવ્વા જઈએ, તો ઘણી તકલીફ થાય છે પરંતુ સત્યની બાબતમાં એવું નથી.

સત્ય એટલે ‘છે’ સંસ્કૃતમાં સત્યનો અર્થ ‘નેતિક સત્ય’ (મોરલ ટ્રુથ) કરે છે. કોઈ પણ ચીજની વ્યાખ્યા

કરવી હોય, તો સત્ય જ એનો આધાર છે. અસુક માણસ સત્યવાદી છે, તો નૈતિક દૃષ્ટિએ સત્યની વ્યાખ્યા કરી શકાય છે પરંતુ પરમ સત્ય (સુપ્રીમ ટ્રુથ)ની વાત હોય, તો એની વ્યાખ્યા નથી કરી શકાતી

જેની મારફત અંતરાત્માને આપણે ઓળખીએ છીએ અને જેનાથી અંતરાત્માનું સમાધાન થાય છે, એ જ સત્ય છે જ્યાં અંતરાત્માને અસમાધાન થાય કે ધક્કો લાગે છે, ત્યાં અસત્ય છે અર્થાત્ અંતરાત્મા જ સત્ય અસત્યનો સાક્ષી છે

અનુભૂતિઓ ગુઠી ગુઠી હોઈ શકે છે કોઈ ધાડ પાડનારે કહી શકે કે મેં આ કામ મારાં બાળ-બચ્ચાં માટે કર્તવ્ય ભાવનાથી કર્યું પરંતુ એ બરાબર નથી, કેમકે સત્યમાં સમત્વ હોય છે આ બીજી ઓળખ છે સત્યમાં સંતુલન (બેલેન્સ) છે ત્યાં ચિત્તનો અહીં-તહીં ઝુકાવ નથી હોતો સત્યમાં સમદર્શન છે, સમાધાન છે, અન્ત-સમાધાન છે તારા અંતરમાં એક અવાજ જીઠે છે, એની સાથે તું ચાલે છે, તો સત્ય પર ચાલે છે, એમ થશે પછી તો તારે ગંગા જવાની, તીર્થ નહાવાની જરૂર નથી ન્યાયનો નિર્ણય કરતી વેળા ન્યાયાધીશ સત્યને વળગી રહેવાની કોશિશ કરે છે જ્યાં સમત્વચુકન નિર્ણય થાય છે, ત્યાં સત્ય છે સત્ય સારું સમત્વ આવશ્યક છે

જીવનનો સત્ય સાથે સંબંધ

હવે જીવનનો સત્ય સાથે શો સંબંધ છે, તે જોઈએ જીવનનું સ્વરૂપ છે મન્ય-દાષ્ટનમ આનો મેં એક મ્લોક જ બતાવી દીધો છે :

વેદ-વેદાન્ત-મીનાના વિનુના તાર ઉદ્ઘૂત ।

શ્વપ્ત મત્ય રમન્ સ્મૃતિ જીવન મત્ય દાષ્ટનમ ॥

ગાંધીજીએ ‘સન્યના પ્રયોગો’ કહ્યા હું પ્રયોગને બદલે ‘સન્યની જોજ’ ગળદ પમદ કરું છું. ‘પ્રયોગ’ વિજ્ઞાનનો ગળદ છે. મન્યનો એક એક અંશ હાથમાં આવે છે. પૂરું મન્ય એક સાથે હાથમાં નથી આવતું એટલે આ જોજ છે.

હવે સત્ય શી રીતે પ્રાપ્ત થાય, એ સવાલ છે. ગાંધીજીએ કહ્યું હતું કે મન્ય અહિંસાથી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. મારો વિચાર છે કે સત્ય પ્રાપ્ત થાય છે નમ્રતા, તટસ્થતા અને અનામદથી નમ્રતા અને અનામદ હોય, તો સત્ય હાથમાં આવે જાય છે વિજ્ઞાનમાં આ જ વાત છે. એમાં અનામદ હોય છે. પ્રયોગમાં જે સાચું સિદ્ધ થશે, એ જ મન્ય માનવામાં આવશે.

સત્ય મૌલિક શુદ્ધ

સત્ય એક પાયાનો શુદ્ધ છે, મૌલિક શુદ્ધ છે. સત્ય સૌથી શ્રેષ્ઠ નીતિધર્મ છે એક તરફ કેવળ નીતિશાસ્ત્ર અને બીજી બાજુ કેવળ સત્ય હોય, તો બન્નેની તુલનામાં સત્યનું પરજુ જ નમશે તેથી બીજા બધા નીતિ-ધર્મ સત્યની તુલનામાં ગૌણ છે. આત્મ-પ્રાપ્તિને માટે સત્ય અત્યંત મહત્વની વસ્તુ છે. સત્યનો અર્થ કેવળ વાણીનું સત્ય નહીં, મનસા-વાચા-કર્મણા સત્ય છે માનવનું જીવન સત્ય પર ખડું રહેશે, ત્યારે જ એને આત્માનાં દર્શન થશે. પરમેશ્વર સુધી પહોંચવાનો માર્ગ સત્યથી જ બનેલો છે.

સત્ય એક પાયાની ચીજ છે. મહાપુરુષોમાં કેટલાક દોષો હોય છે આપણે સાંભળ્યું છે કે ઋષિ ક્રોધ કરે છે. પરંતુ કોઈ ગુણ હોય અને તેમ છતાં સત્યરુષ હોય, તેવું

નથી બની શકતું પ્રાચીન કાળથી અત્યાર સુધી સત્યને મહત્ત્વ આપવામાં આવ્યું છે, અને તેને પાયાની ચીજ માનવામાં આવી છે

બારે મોટા અપવાદ

પરંતુ પાયાનો અર્થ જ્યાં મહત્ત્વ આપવું એવો થાય છે, ત્યાં મામૂલી એવો અર્થ પણ થાય છે જેમ કે બુનિયાદી શાળા એટલે પ્રાથમિક શાળા એ જ દૃષ્ટિએ લોકો માને છે કે સત્ય તો પહેલાં દરજ્જાનો ગુણ છે, કોલેજનો નહીં તેથી તેઓ અસત્યને પોતાના જીવનમાં સ્થાન આપે છે ! જેમનો બધો ન્યવહાર અસત્ય પર જ ચાલે છે, તેઓ પણ ઇચ્છે છે કે મૃત્યુમાં સત્ય જ શિખવાડવામાં આવે, અસત્ય નહીં આ રીતે આપણે હમણાં સત્ય કેવળ બાળકો અને સંન્યાસીઓ માટે જ અભાયદુ રાખ્યું છે બાકી બધા માટે એનો અપવાદ છે આ અપવાદ એટલા વધારે છે કે સમૃદ્ધ વ્યાકરણમાં જેમ નિયમ કરતાયે વધારે લાખી સૂચી અપવાદોની બને છે, તેમ અપવાદરૂપે રાજનીતિ, વ્યાપાર, અદાલત અને લગ્નમાં પણ અસત્ય ચાલે છે એવી દલીલ પણ કરવામાં આવે છે કે એને અસત્ય જ ન કહેવું એટલે કે એ લોકો અસત્યની વ્યાખ્યા જ બદલી નાખવા માગે છે !

મુખ્ય દોષ અસત્ય

વાસ્તવમાં સત્યને મૌલિક (એવીગેટી) ગુણ માનવો પણ પર્યાપ્ત નથી જો નીતિશાસ્ત્રમાં એ વિચાર રૂઢ બની જાય કે સત્ય જ એ નૈતિક તત્ત્વ છે, બાકી બધા નૈતિક તત્ત્વ (ગુણ) નહીં, સામાન્ય જ ગુણ કે દોષ છે, તો સમાજમાં તરત જ સુધારો થઈ જાય અને આધ્યાત્મિક માધનામાં મદદ મળે માનવ દુઃખી બચવા માટે એને જુપાવે છે

એ રીતે છુપાવવું એ પણ કુગળતા માનવામાં આવે છે અને ચોરી. શરાબ, વ્યાલિચાર, અને ખુનની મહાપાતકોમ ગણના થાય છે. બાકી બધાં ઉપપાતક, ગૌણપાતકે માનવામાં આવે છે. પરંતુ મને લાગે છે કે આપણી સાધન ત્યાં સુધી આગળ નહીં વધી શકે, જ્યાં સુધી આપણે એક ન સમજીએ કે દુનિયામાં જેટલા કાર્મ દોષ છે, બધા ગૌણ છે અને મુખ્ય દોષ છે અસત્ય. અસત્ય જ એક નૈતિ દોષ છે. બાકી બધા વ્યાવહારિક દોષ છે, એવી વૃત્તિ સમાજમાં ગ્રિહર ધર્મ જાય, તો નક્કી આજની ઝંઝટોથી આપણે મુક્ત થઈ જઈશું.

બધાં પાપ : માનસિક રોગ

ધારો કે કોઈ માણસ બીમાર પડે છે. એ માણસ તે બીમારીને પ્રગટ કરે છે, કેમકે પ્રગટ કરવાથી રોગ સમજમાં આવી જાય છે પછી એને કડવી દવા પિવડાવે છે, અથવા ક્યારેક ક્યારેક આપરેશન પણ કરે છે. એ દર્દીને આપણે સજા નથી કરતા. જે કરીએ છીએ તે તો ટ્રીટમેન્ટ છે, ઉપચાર છે, સેવા છે. એનાથી એને બીમારીમાંથી મુક્તિ મળી જાય છે. પરંતુ કોઈએ કાર્મ ખોટું કામ કર્યું કે જેની દુનિયામાં નિંદા થતી હોય, તો તે એને છુપાવે છે. આ રીતે માનસિક દુષણો છુપાવી રાખવાથી એના નિવારણનો રસ્તો નથી જડતો, તેમાં બીજાની મદદ પણ નથી મળી શકતી. તેથી હું ઇચ્છું છું કે સમાજમાં એ વિચાર રૂઢ થઈ જાય કે જેટલાં પાપ માનવામાં આવે છે, તે બધાં શરીરના સ્થૂળ રોગો જેવા જ માનસિક રોગ છે.

આપણે રોગીઓની ધૂણા નથી કરતા, બન્ડે એમની તરફ દયાની દૃષ્ટિએ જોઈએ છીએ. ઇસ્પીતાલમાં પણ કોઈને

કાઈ ગભીર રોગ થયો હોય, તો બધા એની તરફ ધૃષ્ટાથી નહીં, બન્કે દયાની દૃષ્ટિથી જુએ છે એ જ રીતે આ માનસિક દુઃખો તરફ ધૃષ્ટાની દૃષ્ટિને બદલે દયાની દૃષ્ટિએ જોવામા આવે, તો સમાજ જલદી સુધરશે સમાજમા જ્યારે દોષો પ્રત્યે ધૃષ્ટા નહીં દોષ, ત્યારે જ તે ઓછા થશે

કેટલાક લોકોને લાગે છે કે સમાજમાથી દુઃક આપવાની વ્યવસ્થા નાબૂદ થશે, તો માણસના દોષો ખૂબ વધી જશે પરંતુ એ વિચાર ખોટો છે આજે શિક્ષા થવાને કારણે બધા દોષોને દબાવવાની, છુપાવવાની પ્રવૃત્તિ વધી છે શિક્ષાને લીધે અત્યુદ્ધિ નથી થતી, પરિણામે દુઃખો ફેલાય છે

એક માત્ર સાધના

તેથી મારી માન્યતા એવી છે કે બધા લોકોએ, અને ખાસ કરીને આધ્યાત્મિક સાધના કરનારાઓએ તો સત્યને ક્યારેય છુપાવવું જ ન જોઈએ મારી દૃષ્ટિએ તો બધા સદ્ગુણોમા સૌથી મોટો સદ્ગુણ સત્ય છે પરંતુ એમ હોય કે ન હોય, પણ બધા દુર્ગુણોમા અસત્ય તો સૌથી વધારે ખરાબ દુર્ગુણ છે જ, એમા કોઈ શક નથી આ જ સર્વોત્તમ સાધના બની રહેશે આ જ પ્રાથમિક, વચગાળાની અને અંતિમ સાધના થશે આ જ એક માત્ર સાધના થશે ઉપનિષદમા ઋષિ કહે છે

હિરણ્યકાશિપો પાત્રેણ સમર્પ્યાર્પિત્વ મુગમ ।

તત્ સ્વ પૂજનપાવણ સમર્પ્યમાય દૃષ્ટ્યે ॥

અર્થાત્ સ યતુ મુખ હિરણ્યકાશિપો પાત્રથી દેહાયેતુ છે હું સત્ય ધર્મો છું તેથી હું પ્રભો, તે અસ યનો પરદો દૂર કરી દો ' આ જ સર્વોત્તમ, અથવા સર્વપ્રથમ સાધના છે

આરંભ ક્યાંથી ?

આ સાધનાનો આરંભ ઘર અને નિશાળથી થાય. આજે તો થાય છે એવું કે છોકરાઓ માતા-પિતાથી પોતાનો દોષ છુપાવે છે, અને મિત્રોની વચ્ચે અજ્ઞાનને લીધે પ્રગટ કરે છે. મિત્ર તો બચાવનારા નહીં, ખેલનારા હોય છે. તેમ છતાં છોકરાઓ માતા-પિતા પાસે પોતાના દોષ એટલા માટે પ્રગટ નથી કરતા કે એમણે ક્યારેક એ દોષોને માટે એમને પીટ્યા હશે, ઠરાવ્યા-ધમકાવ્યા હશે. જો કોઈનાથી કાંઈક દોષ થયો, તો ‘કાંઈ નહીં’ એમ માનવું જોઈએ, અને એને કહેવું જોઈએ કે બીજા વાર આવું ન કરીશ. આ રીતે ઉદાર વૃત્તિ રાખવી જોઈએ. આમ સત્યનો આરંભ ઘર અને નિશાળથી થવો જોઈએ. નિશાળમાં પણ દંડ કે મારપીટ ન થવી જોઈએ. કેવળ ઘર અને શિક્ષણમાં જ નહીં, બદલે નીતિશાસ્ત્ર અને અધ્યાત્મમાં પણ સત્ય હોવું જોઈએ. નીતિશાસ્ત્ર અને અધ્યાત્મ બીજા સેંકડો ગુણો પર ભાર મૂકે કે ન મૂકે, પણ એમણે એટલું અવશ્ય કહેવું જોઈએ કે સત્ય જ મુખ્ય વસ્તુ છે.

સત્ય અને નિર્ભયતા

સત્યની પૂર્તિમાં બીજા પણ ગુણ આવે છે. સત્ય-રક્ષા માટે નિર્ભયતા જરૂરી જણાય છે. જો કાંઈ થવાનું હોય તે થવા દો, કોઈ આપણી ગમે તેટલી નિંદા કરે, આપણે સત્ય જ બોલીશું, એવા નિશ્ચય કરનારાઓની આજે સમાજમાં અત્યંત-આવશ્યકતા છે. વાસ્તવમાં સત્ય તો સ્વાભાવિક છે. બાળકોને જ્યારે શિખવાડીએ છીએ કે ‘સત્ય બોલો,’ ત્યારે તેઓ અસત્ય શી ચીજ છે, તે શીખી જાય છે. પછી તેઓ પૂછે છે કે ‘સત્ય બોલવું એટલે શું?’ ત્યારે એમને

અસત્યનો પરિચય કરાવવો પડે છે સત્ય આટલું બધું સ્વયં સ્પષ્ટ છે, તેમ છતાં આને સમાજની હાલત જિલ્લી છે !

નિર્ભયતાનું મહત્ત્વ અવશ્ય આને વધી ગયું છે બાપુએ પણ એને મહત્ત્વ આપ્યું હતું ગીતાએ પણ અભયને બધા શુભોનો સેનાપતિ ગણાવ્યો છે. પરંતુ ઝીણવટથી જોવામાં આવે તો અભય એ સત્યની રક્ષા માટેની એક યુક્તિ જ છે આજની સમાજરચનામાં અભય વિના સત્યની રક્ષા નથી થઈ શકતી તેથી આને અભયને આવું સાવંભૂમ મહત્ત્વ મળ્યું છે તેમ છતાં વાસ્તવમાં સત્ય જ સર્વપ્રથમ શુભ છે

ચિત્ત - મીમાંસા

કુનિયામાં આજે સામાજિક, રાજનૈતિક અને આર્થિક સેવમાં ઘણાં આંદોલનો ચાલે છે જો કે તે બધાં વર્તમાન સમાજરચનાને તો જેમની તેમ સ્વીકારી લે છે. પરંતુ વિજ્ઞાનયુગમાં આવાં આંદોલનો નકામાં સાબિત થશે. હા, કેટલાંક આંદોલનો એવાં પણ ચાલે છે. કે જે સમાજરચનાનો પાયો જ બદલી નાખવા માગે છે, ‘હું’ ની જગ્યાએ ‘અમે’ ની સ્થાપના કરવા માગે છે, કુટુંબને મોટું બનાવવા અને સમસ્ત વિશ્વને એક કુટુંબ બનાવવા માગે છે. આવાં આંદોલનોનો પાયો છે, નહું મન, પરિવર્તિત મન. બહુ મન એ છે, જે જૂની રહે વિચારે છે. રાગ-દેષ, માન-અપમાન, છાય-નીચબાવ, અહંકાર, વાસના વગેરે કાયમ રાખીને વિચારવાની ચિત્તની એ આદત છોડાવવી જોઈએ. ચિત્તને એક નવો પરિવેશ પ્રાપ્ત થાય. તે વિકારોમાં ફસાવાને બદલે નિર્વિકાર જીમિક્ષમાં રહે, અને આત્મામાં રહેલા શક્તિ-સ્રોતનો એને સ્પર્શ થાય. આ પ્રકારના ચિત્તનો વમૂનો ક્યાંક જોવા મળે, તો તે વિશ્વમાં ફેલાઈ શકે છે. આજે વિશ્વને એની બૂખ છે.

સુગત ચિત્ત

ચિત્તની અનેક શક્તિઓ છે. આપણે એ બધી ચૈતસિક શક્તિઓથી પર થઈ જવાનું છે. સૌથી મોટી આધ્યાત્મિક વસ્તુ એ માનવામા આવશે કે જેમ આપતો ઘડિયાળથી લિન્ન છીએ, એવી જ રીતે ચૈતસિક શક્તિઓથી પણ બિલકુલ લિન્ન છીએ, એવો અનુભવ કરીએ. ધારે કે ઘડિયાળનો ઉપયોગ છે, તેથી ઘડિયાળ તરફ ધ્યાન આપ્યું અને એનો ઉપયોગ કયો ઘડિયાળ બનાવી તે સારું કામ કર્યું, દુનિયાને માટે ઉપયોગી જ કામ કર્યું, પરંતુ કોઈ આધ્યાત્મિક કામ કર્યું એવું નથી માનવામા આવતું એ જ રીતે ચૈતસિક શક્તિઓ વિષે પણ વિચારવું પડશે એ શક્તિઓનો કોઈક સફળ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, તો કોઈક દુરુપયોગ પણ જેવી રીતે વિજ્ઞાનના પણ બંને ઉપયોગ થઈ શકે છે એ પણ શોધ છે અને વિજ્ઞાનનો જ એક વિષય છે કોઈ એનું વિજ્ઞાન બનાવે અને શોધ પ્રયોગ કરે તો કરે પરંતુ એટલું પાકું ધ્યાનમા રહે કે એનો અધ્યાત્મ સાથે કોઈ સંબંધ નથી તેથી એ ચિત્ત કરતાં પોતે જુદો છે, એવો અનુભવ આપણે કરવો જોઈએ. કામ કરતા-કરતા બધા કામોથી ચિત્તને અલગ રાખવાનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. આ માત્ર વાત ક્યાં કરવાથી નહીં સધાય, એ દિશામાં ચિત્તને ગતિ આપવી પડશે.

નિવૃત્ત ચિત્ત

આને માટે ચિત્તને નિર્લિપ્ત રાખવાની કેશિકા કરવી પડશે. ચિત્ત સતત જાગરૂક રહે, અને એનો માત્ર પ્રયત્ન થાય એ પ્રયત્ન ક્રિયા ન બને. જ્યાં ક્રિયા આવશે, ત્યાં

વૃત્તિ આવી જશે. આપણે ઇચ્છીએ છીએ કે વૃત્તિ નહીં, સ્થિતિ રહે. ‘હું’ માણસ છું, એનો આપણે જપ નથી કરવો પડતો. એ સદૃશ સ્મૃતિ છે. જો કે એ સ્મૃતિ નિદ્રા અને મૃત્યુમાં નથી રહેતી, તેથી એ પણ માણસની સર્વથા મૂળબૃત્ત સ્થિતિ નથી. પરંતુ નિરંતર અધ્યાસને લઈને માનવને માટે ‘માનવતા’ સ્વાભાવિક ઘર્ષ ગર્ષ છે. એ ચિત્ત પર બોજ નથી બનતી.

અજ્ઞાનનું જ્ઞાન

માનવને માટે વાણી ઈશ્વરની હેલુ છે. એ પણ આત્મા ઉપર એક અધ્યાસ છે. ઉપનિષદોમાં કહ્યું છે : તમસિ માહ જાનાસિ મામ્, જાનાસિ મામ્ । જે પરમાત્મા પાસે જઈ રહ્યો છે, એની આસપાસના લોકો એને જુએ છે અને જાણી લે છે કે અંતિમ ઘડી આવી ગઈ છે, હવે આ જઈ રહ્યો છે. ત્યારે મા આવીને એને પૂછે છે, ‘હું કોણ છું, જાણે છે ?’ બાપ પણ એવું જ પૂછે છે પેલો જવાબ આપે તો તેઓ સમજે છે કે ‘એ છે, અને જવાબ ન આપે તો સમજે છે કે ‘નથી.’ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે : યાવત્ ન વાક્ મનસિ સમ્પદતે, મનઃ પ્રાણે, પ્રાણસ્તેજસિ, તેજ પરમ્યા દેયતાયા તાવત્ જાનાસિ । અર્થાત્ જ્યાં સુધી એની વાણી મનમાં લીન નથી થઈ, મન બુદ્ધિમાં, બુદ્ધિ પ્રાણોમાં અને પ્રાણ પરમાત્મામાં લીન નથી થયા, ત્યાં સુધી તે જાણે છે.

વાણીનું મનમાં, મનનું બુદ્ધિમાં, બુદ્ધિનું પ્રાણમાં, પ્રાણનું પરમાત્મામાં લીન થવું એક પ્રક્રિયા છે. એ પ્રક્રિયા જેમ નિદ્રામાં ચાલે છે, તેમ મૃત્યુમાં પણ ચાલે છે. આ અજ્ઞાન એક ઘણું મોટું પવિત્ર અજ્ઞાન છે. એનું જ્ઞાન જ યથાર્થ જ્ઞાન છે આત્મા જ્ઞાની નહીં, જ્ઞાનસ્વરૂપ છે. જ્ઞાની

તો આત્માથી જુદો છે. તેથી તે આત્મા નહીં, બુદ્ધિ છે. તેથી આ પ્રક્રિયા ચાલે છે, અને લોકો મરનારને પૂછે છે. આત્મા ઉપર જે વ્યર્થ અધ્યાસ હોય છે, એ ચાલ્યા જાય છે. સૌથી ઉપરનો અધ્યાસ પહેલા દૂર થાય છે, એનાથી નીચેનો એના પછી અને સૌથી ઊંડો બધાથી છેલ્લે દૂર થાય છે. ચિત્તને અજ્ઞાનું રાખવું સહજ સ્થિતિ છે એમાં કોઈ અધ્યાસની વાત નથી એ સધાઈ જાય તો ચિત્તમાં પ્રસન્નતાનું ઝરણું વહેવા લાગે. પછી આનંદ જ આનંદ રહે. એને કારણે બુદ્ધિમાં સમતા રહેશે.

ચિત્તની પ્રસન્નતા

એ એક જોટા ખ્યાલ છે કે દુઃખ દૂર થશે, તો ચિત્ત પ્રસન્ન થશે. વાસ્તવમાં ચિત્ત પ્રસન્ન થાય છે ત્યારે દુઃખ દૂર થાય છે. ચિત્તની પ્રસન્નતા કોઈ બહારના કાર્યક્રમ પર નિર્ભર નથી જો બહારના કોઈ કાર્યક્રમ પર એ નિર્ભર હોય, તો કાર્યક્રમ બદલાઈ જવાથી પ્રસન્નતા પણ સમાપ્ત થઈ જશે. એટલે કે એ પોતાના હાથની વાત નહીં રહે.

ત્રણ પરાવલંબન

પરાવલંબન ત્રણ પ્રકારનાં હોઈ શકે : પરિસ્થિતિ-અવલંબન, કાર્યક્રમ-અવલંબન અને સમાજ-અવલંબન. જેમકે કેટલીક વાતો પરિસ્થિતિ પર નિર્ભર હોય છે. વરસાદ સારો થયો તો ખુશી, નહીં તો પાક સારો ન થવાથી દુઃખી—આ પરિસ્થિતિ ઉપરનું અવલંબન થયું. પછી જે સમાજમાં આપણે રહીએ છીએ, એ સમાજ પર આપણી પ્રસન્નતા નિર્ભર રહે છે. જો સામેવાળો ચીડાઈ જાય, તો આપણે પણ ચીડાઈ જઈએ. જો એ આપણી મેવા કરે તો આપણે ખુશ, નહીં તો

નાપુત્ર—આ યયું મમાન દિપરનું અવલંબન ત્રાગુ છ
કાર્યક્રમ દિપરનું અવલંબન કોઈ એક પ્રણાલી રહી, તો
પ્રસન્નતા અને એમા ફરક પડયો તો પ્રસન્નતા ગાયમ
આપણે બધા એક જગ્યાએ ગીએ છીએ જીવન એક દુઃખે
ચાલે છે, તો આનંદ છે કાર્યક્રમ બહુલાર્થ જાય તો
માણસના ચિત્તની અવસ્થામા—ગરબડ થઈ જાય છે આ
ગીતે માણસ ત્રણ અવલંબન પર નિર્ભર રહે છે ત્રણે સારા
ગે, તો પ્રસન્નતા ગે છે

પરંતુ ત્રણે સારા રહેવા છતાં ચિત્તમા વિકાર હોય,
તો માણસ પ્રસન્ન નથી રહેતો એનાથી હિલકુ ત્રણે
પ્રતિકૂળ હોવા છતાં પણ જો ચિત્તમા નિર્વિકારિતા હોય,
તો માણસ પ્રસન્ન ગણેશે આનો અર્થ એ નહીં કે
બાળની આ ત્રણે ચીજો સારી ન બનાવવી બહારના ત્રણે
અવલંબન વિરોધી રહેવા હઈએ, અને ચિત્તની પ્રસન્નતાની
કમોટી કઠીએ, એ જરૂરી નથી એમને અનુકૂળ બનાવવાનો
પ્રયાસ તો જરૂર કરીએ તેમ છતાં એ બધું સોએ મો ટકા
અનુકૂળ થાય તે પછી જ ચિત્તને પ્રસન્ન કરવાનું વિચારીએ,
તો ચિત્ત કચાડેય પ્રસન્ન નહીં રહે કારણ કે એ ત્રણે ચીજો
મોએ મો ટકા અનુકૂળ થાય, એવી શક્યતા બહુ ઓછી છે
વળી, એ બધું અનુકૂળ બન્યા છતાંયે જો ચિત્તમા વિકાર
કાયમ હશે તો બાહ્ય અનુકૂળતા છતાં પણ અપ્રસન્નતા જ
ગણેશે તેથી ચિત્તની પ્રસન્નતા આપણા હાથમા રહેવી
જોઈએ એમા અવલંબી બનવું જોઈએ એનું થવું જોઈએ
કે જવ વાદ તવ ચાલો વિચરવા —આપણા હાથમા તાળા-નૂંચી
છે, જ્યાં મનદાવે ત્યારે બારણું ઉઘાડીએ આપણે આત્મ-
નિર્ભર બનવું જોઈએ ત્યારે જ પ્રસન્નતાનું ગરણ વહેશે

મુક્ત ચિત્ત કેવી રીતે બને ?

પાવાપુરીમા મહાવીરની એક મૂર્તિ હતી એના દરવાજા ઉપર એક માણસ બંદૂક લઈને બેસેો હતો અંદર મહાવીર સ્વામીની મૂર્તિ પર સોનુ હતું, તેથી તેના રક્ષણ માટે બંદૂકધારી માણસ રાખવો જરૂરી હતો. મેં કહ્યું, કે સોનુ' કાઢી લેો. અંદર એવી ચીજ રહે કે જેના રક્ષણ માટે બહાર બંદૂક રાખવી પડે તો એ વાત મહાવીર સ્વામી સાથે સુસંગત નથી થતી.

દરેક સ્થિતિમાં ચિત્ત હોબરહિત

જો ચોરી થાય છે, તો આપણા ચિત્તમા હોબ ન થવો. જોઈએ નરસી મહેતાની પત્ની મરી ગઈ તો એણે ગાયુ : ભયુ' થયું ભાગી જંગલ, સુખે ભણ્યું શ્રીગોપાળ : જ્યારે એ હતી ત્યારે ભગવતપ્રસાદ સમજી રહેતા હતા પરંતુ હવે મરી ગઈ તો, સુખેથી શ્રીગોપાળને ભણ્યું આવી ભાવના હોવી જોઈએ.

આશ્રમમા આપણે ખેતી કરીએ છીએ, તો ચોરી થાય છે, નફો નુકસાન થાય છે એની ઉપર બજાર ભાવની પણ અસર થાય છે બજારમા વધારે ભાવ મળે છે, તો રોકડ

પાક કાપવાની ઈચ્છા થાય છે. પછી નાણાનું અર્થતંત્ર ચાલે છે તમાકુ અથવા કેળાં વાવીશું, તો વધારે નાણાં મળશે. આ રીતે જે ચિંતા એક ખેડૂત કરશે, તે બધી આપણે પણ કરવા લાગીશું. બદકે જે મૂઠી વધારે જ કરીશું ખેડૂતને ત્યાં ચોર આવ્યો, તો એને પકડીને તે પીટી શકે છે, અથવા પોલીસ દ્વારા પકડાવીને તેને પિટાવી પણ શકે છે. પરંતુ આપણી સામે સિદ્ધાંતનો સવાલ છે દાદાભાઈને ત્યાં ચોર ચોરી કરવા ગયા, પરંતુ દાદાભાઈ સિદ્ધાંતથી બંધાયેલા છે, તેથી ચોર લઉંરથી ચોરી કરી લે છે

આમાં એટલું જ સમજવું બાકી છે કે ચોરી કરવાને બદલે એ સામે આવીને જ કાં ન લઈ લે ? આપણું ચિંત ઉદાર હોય, તો આપણે એમ જ માનવું કે ભગવાન આવેલા અને લઈ ગયા આપણાથી ડરતો હતો તેથી તેને રાત્રે આવવું પડ્યું આપણે એના મિત્ર હોત, તો દિવસે આવત, સામેથી માગત અને લઈ જાત પરંતુ એણે માગવામાં થોડો સંકોચ રાખ્યો, અને રાત્રે આવ્યો, કેમકે એને થોડો ડર હતો. જો આપણા અંતરમાં આવી મસ્તી હોય, તો તે છે પ્રભાવિદ્યા પરંતુ મનમાં જો ખટકો રહી ગયો કે અરે, આ ચીજ તો ચાલી ગઈ, મેં કેટલી મહેનતથી મેળવી હતી, તો બધું ધણાય નમા ! વિચારવું જોઈએ કે સૃષ્ટિમાં કોઈ પણ વસ્તુનો નાશ તો થતો જ નથી ક્યાંક ને ક્યાંક એનો વિનિયોગ જ થાય છે આપણને દુઃખ તો એ થવું જોઈએ કે આપણે માટે એણે આટલો સંકોચ શા માટે રાખ્યો, અથવા તે આટલો દરિદ્રી કાં છે, કે જેથી એને ચોરી કરવી પડી ? આવી પ્રેરણા શા માટે થાય છે ? આ વાતનું આપણને દુઃખ થાય બાકી,

કયાગેક આપણી ચીજ ગઈ તો એને માટે કુળ ન થવું જોઈએ

દેહલીક જામલખા

આજ સુધી જે અનુભવ થયો છે, તે પરથી હું એવા નિષ્કર્ષ પર પહોંચ્યો છું કે જે ગીતે સસાર કાર્યમાં દસાયેલા માણસ માટે દગ્ગ વખતે હરિદર્શન અને આત્મ વિજય બહુ મુરકેલ થઈ પડે છે, એનું ચિત્ત ઉદ્ધિઅ અને બોજવાળું રહે છે, બગબર એ જ રીતે જેને દુનિયાને કારભાર ચલાવવો છે, એમનું પણ યાચ છે— પછી બલે ને તે સારા સાત્ત્વિક ઉદ્દેશની કેમ ન પડાય

જ્ઞાન જ નથી રહેતું સત્ અસત્ વિવેક શાસ્ત્રવત્ મૂલ્ય અને અશાસ્ત્રવત્ કામનો વિવેક જ નથી રહેતો તેથી જે કોઈએ રાજ કારભાર ચલાવ્યો હશે, એમનામા જનક જેવા શિષ્યને પડોચેલા માણસો વિરલા જ સમજવા એવી જ રીતે નિર્માણકામમા લાગેલા માણસો પણ જો પ્રસન્ન ચિત્ત અને મુક્ત ચિત્ત હોય, તો તે પણ એક ચમત્કાર જ માનવો.

દૂધમા, સ સારન્ત માણસ ક્યારેક છૂટી શકે છે, કેમકે તે સમર્થ નથી તે સમજે છે કે હું સ સારમા ફસાયેલો છું, લાચાર છું તે એમ નથી સમજતો કે હું ફસાયો છું તે બરાબર છે, અને ઘણી મેવા કરી રહ્યો છું જો કે તે સેવા તો કરે છે, પરંતુ એનું ચિત્ત એટલું જ્ઞાત નથી, કે તે એનું થ ન સમજે કે હું મુખ્ય વસ્તુથી અળગો થઈ ગયો છું.

મને આ અનુભવ ઘર છોડ્યા પહેલાં જ આવ્યો છે સન ૧૯૧૬ માં મેં ઘર છોડ્યું તે પહેલાં પણ હું આ બધું નિરીક્ષણ કર્યું કરતો આ રીતે એને હું મારા વરસોના અનુભવનો નિષ્કોડ કહી શકું છું આ બધી વાતોથી હું બહુ સાવધાન રહું છું એવું નથી કે રાજનીતિ અધ્યાત્મ બુદ્ધિથી નથી ચલાવી શકાતી ત્રણેય કામ અધ્યાત્મ બુદ્ધિથી કરી શકાય છે પરંતુ સામાન્ય રાજમાર્ગ બતાવવો હોય, તો એમ જ કહેવું પડશે કે ત્રણેમા ઉત્તરોત્તર ખતરો છે સ સાર કાર્યમા જેટલો ખતરો છે, એનાથી વધારે ખતરો નિર્માણ કામમાં છે, અને એનાથીયે વધારે ખતરો છે રાજકીય જવાદારીઓમા !

ચિંતન માટે બાહ્યમુક્ત ચિત્ત જોઈએ

જેનું ચિત્ત બોજવાળું નથી, એને જલ્દે ચિંતન માત્ર સ્વતંત્ર સમય ન મળે, તોયે તે સૂવા જશે ત્યારે હોંધ

આવતાં પાંચ મિનિટ લાગતી હશે તો એટલી વારમાં જ ચિંતન કરી લેશે. અર્થાત્ કેઈ ભલે ગમે તેટલો કાર્યસ્ત અને કાર્યમગ્ન હોય, તેમ છતાં જો તેનું ચિત્ત ભારમુક્ત હોય, તો થોડોક સમય કાઢીને ચિંતન કરી શકે છે. પરંતુ ઘણુંબધું આ ત્રણેના ચિત્ત પર ભાર રહે છે. તેથી જ આપણા અનુભવીઓએ કહ્યું કે શમદમાદિની સાધના કરો, અને સ્થૂલ કર્મમાં વધારે ન ફસાવ. સ્થૂલ કર્મનો અર્થ છે, જેમાં આડમ્બર કરવો પડે, આયોજન કરવું પડે, અથવા જેનાથી ચિંતા વધે. એવાં બધાં કામોથી મુક્ત રહો. ધારા કે કેઈ ચરખો કાંતે છે, તો તેનાથી મુક્ત થવાનો કેઈ સવાલ નથી. તેથી જ રીતે કાઢાણી લઈને ખેતરમાં કામ કરવા જઈએ છીએ, તો એનાથી પણ મુક્ત થવાનો કેઈ સવાલ નથી. એમાંથી જો પાકે, તે પોતે ખાય, અને બીજાઓને ખવડાવે : તેથી જ ગીતામાં કહ્યું છે : દારીર કેવલં કર્મ કુર્વન્નાપ્નોતિ કિન્ત્વિયમ્ । માણસ જો કેવળ શારીરિક કામ કરે છે, તો તેને એનું પાપ નથી લાગતું. એનો અર્થ એ કે માણસ ઉત્પાદનનાં એ બધાં કામો કરી શકે છે, જેમાં આયોજન ન કરવું પડે. આ દૃષ્ટિનું કામ મનૂરતું કામ છે. એ ખેતરમાં કામ કરવા માટે જાય છે, તો એને મનૂરી મળે છે. પોતાનું કામ કરી લીધું કે તે મુક્ત થઈ જાય છે. એ શ્રદ્ધાવિદ્યા તરફ વધારે સહેલાઈથી જઈ શકે છે.

તોલરતોયની એક વાર્તા છે. એક ખેડૂત હતો. એની પાસે જમીન હતી. બધો વ્યવહાર સારો ચાલતો હતો. કેઈ કારણસર એણે જમીન ખોઈ નાખી, અને બીજાના ખેતરમાં કામ કરવાની નોખત આવી. એ મનૂરીએ લાગી

મળે! એક બે વર્ષ કામ કર્યા પછી એક દિવસ એ પોતાની પત્નીને કહેવા લાગ્યો : ‘આજકાલ આપણે કેટલાં સુખી છીએ ! દિ’ આજો કામે જઈએ છીએ પ્રામાણિકતાથી મહેનત કરીએ છીએ માલિક જે આપે છે, તે લઈ લઈએ છીએ, અને ઘરે પાછા ફરી ‘શગવાનતું’ નામ લઈએ છીએ. જે કાંઈ સૂકોપાકો રાટલો મળે છે, તે ખાઈ લઈએ છીએ ક્યારેય રાતે કોઈ વાતની ચિંતા નથી રહેતી પણ જ્યારે આપણે પોતે માલિક હતા, ત્યારે કેટલી ચિંતા હતી ! રાત આખી જાગવું પડતું હતું ચિંતા થતી કે કાલે કોને કયું કામ આપવું ? કામ સારું ન થયું, તો ગુસ્સો પણ આવતો દ્રેષ, ઝઘડો પણ થતો ત્યારે પૈસા ઝાઝા મળતા હતા, અને આજે ઓછા મળે છે પરંતુ હવે કેટલી શાંતિ છે ! ધન્ય છે આપણું જીવન ! પત્નીએ જવાબ આપ્યો : ‘તમારી વાત સાચી છે આજે આપણે જેટલાં સુખી છીએ, તેટલા તે વખતે નહોતા ’ તોવ્તોયે વાર્તાના રૂપમા આ વાત મૂકી કેવળ શરીરથી કામ કરી લીધું કે કામ કર્યા બાદ એ ખતમ થઈ ગયું આપણે જો એને ઇમાનદારીથી, પ્રામાણિકતાથી કરીએ છીએ, તો તેમાં પૂરી સેવા થઈ જાય છે

સમત્વયુક્ત પરિશ્રમ

આ દૃષ્ટિએ આપણા આશ્રમોમા વિચારવું જોઈએ આશ્રમમા જે કાંઈ યોજના કરીએ, તે એવી યોજનાની ન હોય કે એની ચિંતા કરવી પડે અપરિશ્રદ્ધમાં આનંદ છે. માણસ જો અપરિશ્રદ્ધના નામે વધારે પડતો વ્યર્થ ત્યાગ કરે છે, તો ચિંતામા પડે છે એ જુદી વાત થઈ પરંતુ સમત્વયુક્ત પરિશ્રદ્ધ રાખે, તો કોઈ શુકસાન નથી

જ્યારે હું સાંભળું છું કે માણસને ક્યાંકેક ઇચ્છા થાય છે કે કેઈ સૌંદર્ય-સ્થાન-ભેવા જઈએ કે કેઈ મીઠાઈ ખાઈએ, કે જરા નાટક વગેરે ભેવા જઈએ, તો મને લાગે છે કે એનો અર્થ આપણે હીન બની ગયા. કેઈ ખાદ્ય પદાર્થની આપણને લાલસા થાય છે, પણ એ તો આપણી કેઈ પરવા નથી કરતો, એ આપણી પાછળ પાછળ આવત તો જીદી વાત હતી. પરંતુ આપણે એની પાછળ લાગેલા રહીએ છીએ, અને તેનાથીયે નીચે ઊતરીએ છીએ એ જ રીતે આપણે સૃષ્ટિ તરફ જોઈને કહીએ કે કેટલી સુંદર છે, ત્યાં સુધી તો ઠીક! પરંતુ આખી સૃષ્ટિ સુંદર છે, તો હું પણ સુંદર થાઉં એવું મને લાગે છે તો હું નીચે પડું છું આ પથ્થર, ઝાડ વગેરેમાં મારા રહેવાથી સૌંદર્ય આવે છે, પરંતુ હું મારી સુંદરતા ભૂલી જાઉં છું અને બહાર કાઢક સુંદરતા છે એવું મને લાગે છે, તો હું સુલામ બની જાઉં છું આપણે બધા એાછુંવણું આ જ કરીએ છીએ આપણામાંથી કેઈ આનાથી મુક્ત છે, એવું નથી આ વિચારવાની વાત છે

તો, જેટલા આશ્રમ છે, એમાં આ વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે ત્યાં મોટા ઝમેલો ઊભો ન થઈ જાય વધારે પડતો વ્યવહાર, પૈસાનાં સંબંધ, એ બધું માણસને એટલો નીચો પાડે છે કે પછી એને ઉપરના સ્તરે જવા જ નથી મળતું એને એના એ નીચેના સ્તરે વિચારવાની જ ફરજ પડે છે આ એક અનુભવનો સાર તમારી સમજ રજૂ કરી દીધો

મૃત્યુ : માણસની અનિવાર્ય આવશ્યકતા

પહેલાં તો આપણે એ સમજવું જોઈએ કે મૃત્યુ ગી ચીજ છે અને ગા માટે આવું છે ? હિ' આખો કામ કરી આપણે થાકી જઈએ છીએ, તો રાત્રે જિંદગી આવી જાય છે થાક ઉતારવા આપણે સૂઈ જઈએ છીએ કામ કરી કરીને, આખો દિવસ જોઈ-સામજીને આખા કાન બધા જ થાકી જાય છે એનો થાક ઉતારવા માટે ૭-૮ કલાક નાહી હોય છે બીજો દિવસે કરી કામ શરૂ કરી જઈએ છીએ આ રીતે જિંદગી એ મૃત્યુનું નાનું સરખું રૂપ છે

રાત્રે જો આપણા બધા અવયવોને પૂરતો આરામ મળી જાય, તો મૃત્યુની આવશ્યકતા જ ન રહે પણ એવું નથી થતું નિદ્રામાં બધી હિન્દ્રિયોને જ આરામ મળી જાય છે અખ ન આવે તો મનને પણ આરામ મળી જાય છે. શરીરને તો મળે જ છે. પરંતુ પ્રાણ બિચારો ચોવીસ કલાક સતત કામ કરતો રહે છે. એને વિશ્રાંતિ નથી મળતી. તેથી એનો થાક કાયમ રહે છે, જે મૃત્યુથી જ જીતે છે

આ રીતે મૃત્યુનો અર્થ થયો, ‘પ્રાણને વિશ્રાંતિ આપનારી નિદ્રા.’ વિજ્ઞાન જો તમને એવો ઉપાય યોધી આપે કે અન્ય અવયવોની સાથે પ્રાણને પણ વિશ્રાંતિ મળે, તો પછી મરણની જરૂર નથી. પણ પ્રાણને પૂરી વિશ્રાંતિ ક્યારેય નથી મળતી તેથી એમ કહેવું પડશે કે શરીરને વિશ્રાંતિ આપનારી ચીજ છે નિદ્રા, જ્યારે પ્રાણને વિશ્રાંતિ આપનારી ચીજ છે મરણ અર્થાત્ મરણ એ પ્રાણને વિશ્રાંતિ આપનાર નિદ્રા છે.

મૃત્યુનો હર દેવો ?

મૃત્યુનું જો આ સ્વરૂપ ધ્યાનમાં આવી જાય, તો એનું દુઃખ જે હર જ ન રહે. કોઈનું મૃત્યુ થાય, તો આપણને આનંદ જ થશે. જેવી રીતે અહીંથી કોઈને ગાડીમાં મુંબઈ મેલમાં બેસાડી દીધા, તો તે રીધો મુંબઈ જતારી જશે. એમાં દુઃખની શી વાત છે ? કોઈ બુઢો મરી રહ્યો હોય, તો આપણને આનંદ જ થવો જોઈએ, કે બિચારાના પ્રાણને હવે વિશ્રાંતિ મળવાની છે. પણ આપણને તો દુઃખ થાય છે, કે એ મરી રહ્યો છે. હવે આપણને એનો વિરહ થશે આ તો નરી સ્વાર્થની વાત થઈ! ખરું જોતાં મૃત્યુ તો પ્રાણને આરામ આપવા માટેની એક યોજના છે.

નિદ્રા અને સ્વપ્ન

નિદ્રા ગાઢ આવવી જોઈએ, પણ તે આવતી નથી. સારાં-નરસાં સ્વપ્ન આવે છે. બન્નેથી આપણને તકલીફ જ થાય છે. ખરાબ તો ઠીક પણ સારાં સ્વપ્ન પણ બાધક બને છે. એનાથી લિંધમાં ખલેલ પડે છે. રાત્રે ખૂબ ખરાબ સ્વપ્ન આવે અને એ ખૂબ લાંબા ચાલે તો નરક-યાતના જ સમજો મુખ-સ્વપ્ન પણ આવે છે મતલબ કે ત્યાં આપણે સ્વર્ગમાં પહોંચી જઈએ છીએ શાસ્ત્રકારોએ કહ્યું છે કે સ્વર્ગમાં કેઈ પુરુષાર્થ નથી હોતો, ત્યાં ભોગ જ ભોગ છે પુરુષાર્થ માનવ-જન્મમાં જ છે સ્વપ્નમાં પણ પુરુષાર્થ નથી હોતો. ત્યાં તો ભોગ જ ભોગ છે નરક વિષે પણ આવું જ છે, કેમકે નરક પણ સતત યાતનામય હોય છે તાત્પર્ય એ કે ખરાબ કામ કર્યાં, તો દુઃસ્વપ્ન આવશે, જેમાં ભારે દુઃશા થશે સારાં કામ કર્યાં, તો મુખ-સ્વપ્ન આવશે ગાઢ નિદ્રા આવશે, તો બ્રહ્મલોકમાં જઈશું. બ્રહ્મલોકમાં જવા છતાંયે પુનર્જન્મ તો છે જ

એક વાર એક માણસ સ્વપ્નમાં રડી રહ્યો હતો બીજે દિવસ એને પૂછવામાં આવ્યું : બાઈ, શું થઈ ગયું હતું ? ' એણે કહ્યું : ' યાદ નથી ' ૧૬-૧૭ કલાક કામ કર્યો પછી માણસ સૂઈ જાય છે અને જીક્યા પછી પાછો કામ કરે છે. એવી જ રીતે મૃત્યુ પછી પાછો કામનો પૂરો વેગ રહે છે યાક દૂર કરવા સારું જેટલી જરૂર છે, એટલી વિશ્રાંતિ મળી ગયા બાદ એ ફરીથી જન્મ લે છે

મૃત્યુ કેટલો પશ્ચાત્ત ચાલે ?

મૃત્યુ કેટલી વાર સુધી ચાલશે ? તે તમારા સંકલ્પની લીમતા અને થાક દૂર કરવા માટે સાગનારા સમય પર

નિર્ભર છે જેમ નિદ્રા બાદ ફરી જ્યાં તમે કામ ખતમ કર્યું હતું, ત્યાંથી જ આરંભ થાય છે અને કામનો વેગ એટલો જ તીવ્ર હોય છે, જેટલો પહેલા હતો, તેવું જ મૃત્યુની બાબતમાં પણ છે. બીજા શબ્દોમાં સ્વર્ગ, નરક, અને પ્રહલોક, એ ત્રણ અવસ્થા માનવામાં આવી છે જે ખરાબ કામ કર્યું, તો ખરાબ સ્વપ્ન આવશે, અને સારું કામ કર્યું તો સારું સ્વપ્ન પરંતુ જે ગાંઠ નિ સ્વપ્ન નિદ્રા આવે, તો માનવું કે આપણે પ્રહલોકમાં છીએ એવી જ રીતે પ્રાણને વિશ્રાંતિ આપવા માટે આપણે મરણરૂપી નિદ્રા લઈએ છીએ ત્યારે એ નિદ્રા પછી તત્કાલ જન્મ લઈશું કે બે ચાર મહિના બાદ લઈશું, એ બધું તમારા થાક અને તમારા સંકલ્પના વેગ ઉપર નિર્ભર છે બે-ચાર, દસ વરસ કે ૭૦ વરસ સુધી પ્રાણને આરામ ન મળ્યો હોય તો એની નિદ્રા પણ એટલી જ લાંબી હશે.

રોજની લાંબ ૭-૮ કલાકની હોય છે, કારણ કે ૭-૮ કલાક આપણે શ્રમ કર્યો હોય છે જેટલા કલાક મહેનત કરી હોય, એટલા જ કલાક આરામ પણ જોઈએ એવું જ પ્રાણનું છે પ્રાણે આટલા વરસો સુધી કામ કર્યું, તો એને પણ એટલો વખત સુધી વિશ્રાંતિ જોઈએ એ જટ ખતમ નહીં થાય એ કેટલું કામ કરે છે! ૭૦ વરસની ઉંમર છે, તો પ્રાણને પણ આરામને માટે એટલો સમય મળવો જોઈએ જે સામાન્ય નિદ્રા ૭-૮ કલાકની હોય છે, તો પ્રાણની નિદ્રા પણ ૭-૮ વરસની હોઈ શકે.

શાસ્ત્રીજીના મૃત્યુની ખબર આવી, તેમાં એમ કહેલું કે ૧-૩૦ વાગે ‘ડેથ સેટ ઇન’ મરણ થયું નહીં, મરણ શરૂ થયું, એમ કહેલું એ બાબતથી હું ખુશ થઈ ગયો.

મૃત્યુ ઈશ્વરની દેવ છે. જ્યારે આપણા અન્યત્ર નિકટતાં સગાં, મિત્ર, વિશેષણ કોઈ પણ આપણને દુઃખોથી નથી બચાવી શકતા, ત્યારે મૃત્યુ જ છુટકારો અપાવે છે. મૃત્યુમાં જે દુઃખ માનવામાં આવે છે, એ ખરું જોતાં જીવનનું દુઃખ છે. રોગ વગેરેથી યનારું દુઃખ મૃત્યુનું નથી, જીવનના અસંયમનું ફળ છે. મૃત્યુ તો જોનાથી આપણને છુટકારો અપાવનારી ચીજ છે મૃત્યુનો જોની સાથે કોઈ સંબંધ નથી.

દુઃખ અને તેના નિવારણના ઉપાયો

આ રીતે મૃત્યુને માથે જોડી રીતે ઠોકી જોસાડવામાં આવતા આ શારીરિક દુઃખને બાદ કરીએ, તો તે સિવાય બીજાં જે દુઃખ બાકી રહે છે એક, અગાઉના પાપોની સ્મૃતિથી યનારું, અને બીજું, નિકટના સ્વજનોને છોડવાની આસક્તિથી યનારું પહેલા માટે મૃત્યુ કેવી રીતે જવાબદાર છે? એ તો જીવનના પાપોનું ફળ છે પછી બીજું છે મોહનું ફળ જે આપણે પ્રેમ સાચો હોય અને મેવાની લગન હોય, તો દેહ છોડવાથી આપણે મિત્રોથી દૂર નહીં, બંડે નહીં પહોંચીશું, ખરાબર એમની ભીતર પ્રવેશ પામીશું. દેહનો પડદો વચ્ચે રહે ત્યાં સુધી કોઈ પણ રીતે આપણે એટલા અંદર નથી જઈ શકતા ત્યારે ગમે તેટલી જાંડી સેવા હોય, તોયે ઉપરની જ હોય છે પરંતુ દેહનો પડદો દૂર થઈ જતાં આપણે બીજાના અંતરાત્મા સાથે હળીમળી જઈને એની સેવા કરી શકીએ છીએ પણ સેવા કરવી હોય ત્યારની આ વાત છે અર્થાત્ એને માટે નિષ્કામતા જોઈએ

હજી બીજું એક દુઃખ રહી જાય છે પણ એ મૃત્યુનું નહીં, આપણા અજ્ઞાનનું છે મૃત્યુ પછી શું થશે, કોણ

જાણે ? ' આપણા મનની સફલાવનાની વિરુદ્ધ મૃત્યુ બાદ કાંઈ થવાનું નથી ખરાબ વાસના જ હોય, તો જે કાંઈ ખરાબ થશે એ પેલી ખરાબ વાસનાનું ફળ હશે. '—જે ઈશ્વરની ન્યાયબુદ્ધિ પર આવી શ્રદ્ધા હોય, તો આ કાલ્પનિક ભય ટળી જશે.

સારાંશ, કુલ ચાર દુઃખ છે : (૧) શરીર-વેદનાત્મક, (૨) પાપરમરણાત્મક, (૩) સુદૃઢ-મોહાત્મક અને (૪) ભાવિ-ચિંતાનાત્મક ક્રમાનુસાર તેના ઉપાય છે : (૧) નિત્યસંયમ, (૨) ધર્મચરણ, (૩) નિષ્કામતા અને (૪) ઈશ્વરમા શ્રદ્ધા.

મૃત્યુનું નિરંતર રમરણ રાખવું બુદ્ધિમા મરણ-મોહાસા દ્વારા નિઃશંકતા લાવવી અને રોજ રોજ સૂતા પડેલા મરણનો અભ્યાસ કરવો, આ ત્રિવિધ સાધના કરતા રહેવી જોઈએ પહેલી ગીતાના તેરમા અધ્યાયમાં જ્ઞાન-લક્ષણમાં વર્ણવેલી છે એની પર જ્ઞાનદેવની વ્યાખ્યા સુરપદ છે બીજી બીજા અધ્યાયના આરંભમાં જ છે અને ત્રીજી છે આઠમા અધ્યાયમાં.

મૃત્યુનું સદા રમરણ રાખવું

બીજી એક વાત છે ગીતાના આઠમા અધ્યાયમાં એવો સિદ્ધાંત બતાવવામાં આવ્યો છે કે મૃત્યુ વખતે જે વિચાર ચિત્તમાં હોય તેવો જાણે એ જ બીજા જન્મમાં જોરદાર સિદ્ધ થાય છે એ જ મૂડી લઈને જીવ આગળની યાત્રાએ નીકળે છે જેવી રીતે આજના દિવસની કમાણી લઈને કાલના દિવસનો આરંભ કરીએ છીએ, એવી જ રીતે આ જન્મનો અંત આગળના જન્મનો આરંભ બને છે તેથી હુમેશાં મરણનું રમરણ રાખી જીવનનો વ્યવહાર કરવો જોઈએ.

મરણુ સદા રમરણુ રાખણુ એ પાપથી મુક્ત રહેવાનો એક ઉપાય છે. મરણુરૂપી વાઘ આમે ધૂરકતો હોય, તો પાપ કરવાનું સૂઝશે જ શી રીતે ? પણ માણસ સદૈવ મૃત્યુને ભૂતવાનો પ્રયાસ કરે છે. એનાથી મરણુ શબ્દ જ સહન નથી થતો ! પરંતુ મુંબઈની ટિકીટ કંપાનીને એક વાર રેલ ગાડીમાં બેઠા કે પછી ગાડી મુંબઈ છઠ્ઠ જ જશે. આપણે જન્મ લીધો છે તેથી હમેશાં મરણુ મરણુ રહેવું જોઈએ અને નિર્ભયતાથી વિચાર કરીને તેના ઉપાય શોધવાની હિંમત કરવી જોઈએ.

મૃત્યુ વિશેની મારી મદદ

મૃત્યુ વિશે મારી એવી પણ શ્રદ્ધા પાડી બની છે કે મૃત્યુની એક ક્ષણ, એક મિનિટ પણ આગળ પાછળ નથી થઈ શકતી એનો પ્રકાર તમારા હાથમાં છે કે બીમારીથી મરણુ કે યોગપૂર્વક મરણુ ઉપરથી વીજળી પડી, અને માણસ મરી ગયો, એ રીતે અમુક વસ્તુ આપણા હાથમાં નથી અલુ અઓ ગણતરીપૂર્વક અમુક કલાકમાં પડતાં હોય, તો તમારા પૂર્વપ્રારબ્ધકર્મમાં જ્યારે મૃત્યુ હશે, એ જ ક્ષણે એ પડશે તમારા નસીબમાં મરણુ છે, તો બરાબર એ જ ક્ષણે, એ જ દિશામાં, એ જ સ્થાને તમે પહોંચશો, જ્યાં એ પડવાનાં હશે સારાંશ, મરણુ અમુક હદ સુધી તમારા હાથમાં છે, પરંતુ સર્વથા નહીં.

હું તો ત્યાં સુધી માનું છું, કે જો મારું પ્રારબ્ધ સમાપ્ત નહીં થયું હોય, તો મારા ગળાના ટુકડા કરો તો તે ટુકડા પણ જીવશે.

એકવાર ગાંધીજીએ એક વાછરડાને કરુણાથી પ્રેરિત થઈ મૃત્યુદાન લીધું. એનાથી જૈન લોકો નારાજ થઈ ગયા.

એની ખૂબ ચર્ચા ચાલી બાપુએ કહ્યું : ‘આ હિંસા નથી એ વાહરડાને મેં જોયો એને ખૂબ ક્લેશ થઈ રહ્યો હતો એ તરફડી રહ્યો હતો એને જ્ઞાન આપીને સમજાવી પણ નહોતો શકાતો કે ‘ભાઈ, આ સહન કરી લે એનો ક્લેશ લાચારીથી જોતો રહું’ એ મારાથી તો બની શકે તેમ નહોતું એટલે મેં જૂતવ્યાનું, કડુણાનું જ કામ કર્યું’ અને એ તકલીફમાંથી એને છોડાવી દીધો હું માનું છું કે મને એમાં હિંસાનું પાપ નથી લાગતું’

પરંતુ બાપુની આ દલીલથી એમનું સમાધાન ન થયું તે લોકો મારી પામે આવ્યા હું સાબરમતી આશ્રમમાં હતો હું શાસ્ત્ર બજાનારા છું, એમ માનવામાં આવતું મેં એમને કહ્યું ‘તમે પ્રારબ્ધમાં નિષ્ઠા ધરાવો છો ને ? તો તમે એ વાત કેમ નથી સમજતા કે ગાંધીજી જો એને ન મારત, તો પણ પ્રારબ્ધ સમાપ્ત થતા વેત જ એ મરી જાત અને જો એનું પ્રારબ્ધ સમાપ્ત ન થયું હોત, તો ગાંધીજીની શી તાકાત હતી એને મારવાની ! ગાંધીજીએ એને જે માર્યો, તે ફૂરતાથી નહીં, પણ કડુણાવાન અને દયાવાન થઈને માર્યો’

પ્રારબ્ધ સૌથી બળવાન

તો એટલું સમજી લો કે પ્રારબ્ધ સૌથી બળવાન છે જો મારું પ્રારબ્ધ આ ક્ષણે ખતમ થઈ જાય તો હું અહીં જ ઢળી પડીશ

વિમાનનો અકસ્માત, ધરતીકંપ, વગેરે જે કાઈ થાય છે, તેમાં પણ પ્રારબ્ધ જ બળવાન છે ભાભા જવાના તો હતા જ એમણે બીજા વિમાનમાં ન જતા એમાં જ જવાનો

આમલે ગળ્યો. માનુ માનવું છે કે તેઓ બીજા વિમાનમાં
જત, તો એ જ દાણે એમાં બેઠાં-બેઠાં મરી જાત પ્રારબ્ધ
ખતમ થયા પછી વાર નથી લાગતી

એક ઘરડી માનો છોકરો મરી ગયો, ત્યારે તે બહુ
દુઃખી થઈ કહેવા લાગી : ‘ હું દવા-દાડ પશુ ન કરી શકી ’
એ જોતી જ રહી ગઈ એ એને સમજાવ્યું. ‘ દવા-દાડ
કરવાં એટલે શું ? પૈસા ખર્ચવા હવે તું ડોક્ટરને એટલા
પૈસા દઈ દે ’ મતલબ કે મૃત્યુ વિષે માણ મનમાં બિલકુલ
નિશ્ચંકતા છે એ સેવામાં કેઈ કસર રહી હોય તો તેનો
દોષ તમને લાગશે, પણ મારવાનો દોષ નહીં લાગે
બીમારની વેદના ઓછી થાય, એટલી સેવા આપણે કરી
શકીએ છીએ

પુનર્જન્મ : અનુમાન, અનુભવ અને શાસ્ત્રસિદ્ધ

પુનર્જન્મ યાચ છે એના અનેક પ્રમાણ છે એટલે મારે માટે આ જન્મ જેટલો નક્કી છે, એટલો જ પહેલાનો અને હવે પછીનો પણ નક્કી છે, એમા કોઈ પ્રકારના સંદેહની ગુંજાઈશ નથી

સૃષ્ટિ અનાદિ અને અનંત

મારું નિશ્ચિત માનવું છે કે આ સૃષ્ટિમા કયાય પણ એમ કહી શકાય તેમ નથી કે અહીં એનો અંત અને અહીં આદિ છે એ અનાદિ અને અનંત છે સૃષ્ટિનું સ્વરૂપ જ આ છે આસમાનમા કેટલા તારા છે, એની હજી પણ ગણતરી થઈ રહી છે પરાર્ધનો આંકડો તો પૂરે જ નહીં પડે રહ્યો. એસ્ટ્રોનોમી કહી રહી છે, કે ત્યાંથી અહીં પ્રકાશ પહોંચવામા દશ લાખ વરસ લાગે છે એની છેલ્લી હદ કયા છે, કહી નથી શકાતું હિંદુસ્તાનની હદ તો કાશ્મીર સુધી છે, પરંતુ દુનિયાની હદ કયા સમાપ્ત થાય છે, એની સીમા ક્યાં સુધી છે, એની બોર્ડર પછી શું છે, કરી જ ખબર નથી ! જો એનો અંત હોય, તો એના પછી ત્યાં શું કોઈ નક્કર ચીજ છે, પ્રવાહી છે, કે

એસ, શું છે ? કાંઈક છે—જો એસ કે પ્રવાહી છે અથવા
કોઈ નક્કર ચીજ છે, તો દુનિયાનો એ અંત નથી. એટલે
કે કાંઈક અસ્તિત્વ છે. અવકાશ હોય, તો પણ અસ્તિત્વ
છે. દુકંમાં દુનિયા ત્યાં સમાપ્ત નથી. દુનિયાનો અંત
છે જ નહીં.

આપણું સ્વરૂપ પણ અનાદિ-અનંત

એક માણસ ૭૦ વરસ પહેલાં જન્મ્યો. એટલે કે ૭૦
વરસ પહેલાં એ નહોતો. અને ૮૦ વરસે મરી ગયો. તો
મયાં બાદ એનું સ્વરૂપ કાંઈ જ નથી અને જન્મ પહેલાં
પણ કાંઈ જ ન હતું. આણું ન બની શકે જીવનો આ
સૃષ્ટિમાં ક્યારે પ્રવેશ થયો, ખબર નથી એ ક્યાં સુધી આ
સૃષ્ટિમાં રહેશે, એ પણ ખબર નથી આપણે જો એમ
માનીએ કે આપણે પહેલાં ન હતા, અને પછીયે નહીં
રહીએ, તો કેટલીયે સમસ્યા ઊભી થશે પરંતુ જો આપણે
એમ બહી લઈએ કે આપણું સ્વરૂપ અનાદિ-અનંત છે,
તો બધી સમસ્યાઓનો ઉત્તર મળશે

કર્મ-વિપાક પ્રબળ પ્રમાણ

આપણે જો એમ માનીએ કે આપણું સ્વરૂપ અનાદિ-અનંત
નથી, તો કર્મ-વિપાક પણ કુટિત થઈ જશે. આપણે જન્મ
લીધો, તો બાળપણથી જ આપણાં કરેલાં કર્મોનો ફાયદો
લાગ્યો. આપણે સુદૃઢ મા-બાપને પેટે જન્મ લીધો. જીવન
જીવવા લાગ્યા. કાંઈક દુઃખ થયું તો કાંઈક સુખ. પરંતુ
જો આપણે પહેલાં ન હતા, તો સુખ દુઃખને માટે જવાબદાર
પણ નહીં રહીએ. ત્યારે સુખ કે દુઃખની જવાબદારી આપણા
પર નહીં આવે. આપણે જો આજે ખરાબ કામ કર્યું, તો
દુઃખ થાય એ બરાબર છે. પરંતુ 'આપણે પૂર્વજન્મમાં

કાઈક કચું હશે, તેથી અત્યારે હું ખ તોગવી ગદ્દા છીએ ' એવું આપણે માનીએ છીએ, તો આ વાત ' પહેલા ન હતા, અને મર્યા પછી પણ કાઈ નહી રહીએ ' એની સાથે મેળ નથી ખાતી દૂકમા, પૂર્વજન્મની અને પુનર્જન્મની વાત એ નથી માનતા, તો કર્મ અને કર્મફલનો નિયમ તૂટી જાય છે આ બીજી પ્રમાણ છે

ત્રીજી પ્રમાણ સ્વાનુભવ

ત્રીજી પ્રમાણ છે, સાક્ષાત્ સ્વાનુભવ જેમ જેમ કાર્ય કારણ પરપરા ખૂલતી જાય છે, તેમ તેમ ચિત્ત નિર્મળ થતું જાય છે જૂની ચીજે યાદ આવે છે આપણે જે પ્રયત્ન કરીએ તો કેટલીક વધારે ચીજોયે યાદ આવી શકે છે કેટલાક લોકો એવા મને છે, જે પાતાના અગાઉના જન્મની વાતો કહે છે બુદ્ધિ જેટલી સસ્કારોથી સુક્ત રહેશે સાક્ષ રહેશે, એટલી તે પૂર્વજન્મનું સ્મરણ કરી શકશે વિગતવાર નહી, પરંતુ કાઈક ધૂધળું કે મોટું મોટું સ્મરણ જરૂર થઈ શકે છે પૂર્વજન્મના જે વિશેષ કામ કે પ્રયોગ કર્યો હશે, તે યાદ આવી શકે છે કહે છે કે જ્ઞાનદેવ લખ્યું છે ' હું પૂર્વજન્મના રાજા હતો ' ડૉક્ટર એની બેસ ટે પણ પાતાની કેટલીક વાતો લખી રાખી છે ગૌતમ બુદ્ધ વિશે પણ એવી જ વાતો કહેવામાં આવે છે

બાળપણમાં હું મારી મા પાસે હતો પૂતાની વાત છે મા મને કયાંક લઈ જવાની હતી તે વખતે હું ત્રણ ચાર વરસનો હતો જ્યાં એ મને લઈ જવાની હતી એ સ્થળનું, એ ઘરનું વર્ણન મેં કચું કે ' ત્યાં આવું આગણું હશે, આવો ફૂવો હશે, ' વગેરે બરાબર એવું જ ઘર નીકળ્યું સ્પષ્ટ છે, એ કાગળ બેસવું અને ડાળનું પડવું જેવુંયે

હોય બાટલા પરથી પૂર્વજન્મ હોય જ છે, એમ ન કહી શકાય કદાચ માએ મને કહ્યું હોય ‘તારો આ ઘરની સાથે પૂર્વજન્મમાં સંબંધ રહ્યો હશે તેથી જ આ એક વાત ધ્યાનમાં રહી ગઈ’

બીજે મને એ ભાસ થાય છે કે ‘પૂર્વજન્મમાં હું બંગાળી હતો’ કારણ ધુમછડ છું જ ફરતા ફરતા હું બંગાળ પહોંચી ગયો, તો ભેયું કે જેટલો સમય અને શ્રમ બીજી ભાષાઓ શીખવામાં લાગ્યો, એના કરતા ધણી સહેલાઈથી બંગાળી મેં શીખી લીધી આ પણ મારો અંદાજ જ છે

ત્રીજું અનુમાન એ કે મને બાળપણમાં ઘણી જાતનાં આકર્ષણ થયા જ નહીં વડોદરામાં કેટલીયે આકર્ષક ચીજો હતી, પરંતુ માગી પર એની કાંઈ અસર ન થઈ એક વાર મારા મિત્ર ખૂબ આગ્રહ કરી મને સિનેમા લેવા લઈ ગયા હું મારી સાથે ચેતરણ લેતો ગયો ત્યાં જઈ પાયરીને સૂઈ ગયો ! આના પરથી લાગે છે કે પૂર્વજન્મમાં હું આ ક્ષણોનો અનુભવ લઈ ચૂક્યો છું, તેથી મને એનું આકર્ષણ જ નથી થતું

હા, ચેતરંજનો એલ મને ગમતો હતો, તે રમતો હતો. એક વાર સ્વપ્નમાં ચેતરંજ ભેઈ એટલે મને લાગ્યું કે આ એલ તો મારા ઉપર ભૂરકી નાખી રહ્યો છે બીજા દિવસથી જ મેં ચેતરંજનો એલ બંધ કરી દીધો. એને મેં મારા પોતાના પ્રયત્નથી છોડ્યો તેથી કહી શકું છું કે એ મારી આ જન્મની કમાઈ છે પરંતુ બાકીની ચીજોનું મને આકર્ષણ જ નથી થતું એટલે એ મારી આ જન્મની કમાણી નથી જો ઇચ્છા થાત, અને એને હું રોકત, તો તે આ

જન્મની કમાળી માની શકાત તેથી પુનર્જન્મ પર વિશ્વાસ
એસે છે અનુમાન, અનુભવ, અને શાસ્ત્ર વચન પરથી એ
નિશ્ચિત છે કે પુનર્જન્મ છે વિગતમાં ઊતરીશું તો મતભેદ
હોઈ શકે છે

ઇસ્લામ ખલ્લ સમમત

મહુમદને કહેવામાં આવ્યું હતું કે, 'એબ' એટલે કે
'અજ્ઞાન'ની વાત જણાવો એણે કહ્યું : 'જો હું એ
જાણતો હોત, તો સમય સહિ પર મારી સત્તા ચાલત મૃત્યુ
પછી જીવન કાયમ રહે છે એ નવું શરીર ધારણ નથી
કરતું, પરંતુ સૂક્ષ્મ લિંગદેહમાં પડી રહે છે નવું શરીર,
શ્વળ શરીર વારણ કરે છે કે નહીં, સ્પષ્ટ નથી કહી શકાતું
તેથી કબ્રસ્તાનમાં પડી રહે છે ' આ રીતે મુસલમાન લોકો
પણ માને છે કે મૃત્યુ બાદ જીવન છે સવાલ એટલે જ
છે કે એ સૂક્ષ્મરૂપમાં છે કે શ્વળરૂપમાં ?

એક વાર એક મુસલમાન ભાઈ સાથે ચર્ચા ચાલી રહી
હતી મેં એમને કહ્યું કે 'એક છોકરો પેઠા થાય છે, અને
બે મિનિટમાં જ મરી જાય છે, તો શું આખરી દિન ન્યાય
કરતી વખતે અ-લા એના આ બે મિનિટના પાપ પુણ્યને
જોઈ ન્યાય કરશે ? એક જીવ અનતકાળ સુધી અવ્યક્ત રહે
છે પછી બે મિનિટ માટે વ્યક્ત થઈ જાય છે, અને ફરી
અનત કાળ સુધી અવ્યક્ત રહે છે, આ વાત તર્કસંગત
જણાતી નથી '

મેં સાંભળ્યું છે કે આજકાલ કેટલાક ખ્રિસ્તીઓ પણ
પુનર્જન્મમાં માનવા લાગ્યા છે તેથી આપણે એમ નથી કહી
શકતા કે જ્યાં સુધી વિજ્ઞાન દ્વારા પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત યથાર્થ
સિદ્ધ ન થાય, ત્યાં સુધી એનો સ્વીકાર ન કરવો જોઈ એ

પુનર્જન્મ વિના ઇશ્વર નીરસ

આપણે જો પુનર્જન્મને નહીં માનીએ, તો જીવનમાં દોષ સ્વાદ જ નહીં રહે. ધારો કે હમણાં મને સાપ કરડે અને હું મરી જાઉં, તો શું એનો અર્થ એ થયો કે મેં આજ સુધી જે બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું, તે નકામું ગયું? સાપ જેવા બુદ્ધિશૂન્ય અને કુદ્ર પ્રાણીના કરડવાથી મારું તમામ જ્ઞાન એક ક્ષણમાં નષ્ટ થઈ જતું હોય, તો પછી મારી બધી જ્ઞાન-પિષાસ જ ખતમ થઈ જાય. પરંતુ મને હજી પણ વધારે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા થાય છે, કેમકે હું પુનર્જન્મમાં વિશ્વાસ રાખું છું. મેં જોયું છે કે કેટલાયને સિગારેટ-ખીટી પીવાની ઇચ્છા થાય છે. કેટલાય મોટા મોટા લોકોને તેમાં આનંદ જણાય છે. પરંતુ મને ક્યારેય એવું નથી લાગ્યું કે જરા એવી બધી મજા આપી શકે. મારું મન ક્યારેય એ તરફ વળતું જ નથી એનું દારણ એ હોઈ શકે કે મારા પૂર્વજન્મોમાં આ બધાની વ્યર્થતા હું અતુલથી ચૂક્યો હોઉં. આ બધું સંભવ છે.

આના ચરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે દરેક વ્યક્તિ પોતાના પહેલાંના જન્મેના અતુલવોની મૂઠી સાથે નવો જન્મ લે છે. જ્યાં સુધી વિજ્ઞાન આને સાબિત નથી કરતું, ત્યાં સુધી એને નહીં માનીએ, એ બરાબર નથી. વિજ્ઞાનને તો બિલકુલ નક્કર ને પૂર્ણ પ્રમાણ (full proof) જોઈએ. Full (પૂર્ણ) કહેા કે fool (બુદ્ધિહીન) કહેા, શાલુઓ માટે તો થોડું અમથું પણ પ્રમાણ પૂરતું છે. હા, વિજ્ઞાનીઓ અને સામાન્ય માણસો માટે તો બિલકુલ 'કુલ પ્રૂફ' જોઈએ.

આત્મા અને એના જ્ઞાનનો ઉપાય

‘આત્મન્’ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ ચાર રીતે કરવામાં આવે છે એક શ્લોકમાં એનો આ પ્રકારે સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે.

યદાત્મેતિ, યદાદત્તે, યજ્ઞાતિ વિપયાનિહ ।

યજ્ઞાત્ય રાન્તતી માયસ્તત્માવાત્મેતિ વીત્યત ॥

‘માપ્’ વ્યાપ્તો ‘આન્દા’ આદાને ‘અદ’ મળાને અને ‘અત’ માતૃત્યગમને—આ ચાર ધાતુઓ પરથી આત્મન્ શબ્દની સિદ્ધિ દર્શાવતા કહેવામાં આવ્યું છે કે જે વ્યાપ્ત કરે છે, જે આદાન અથવા ગ્રહણ કરે છે, જે ખાય છે અને જે સતત ચાલે છે, તે આત્મા છે આ રીતે આ ચાર વ્યુત્પત્તિ છે પરંતુ મને આ બધી જ કાર્પનિક લાગે છે હા, છેલ્લી વ્યુત્પત્તિ વાસ્તવિકતાની કાર્ષક નિકટ કડી શકાય

વાસ્તવમાં મારા મત પ્રમાણે ‘આત્મા’ શબ્દ માત્ર ધાતુનું રૂપ છે ‘આત્’ પૂર્વવૈદિક ધાતુ છે એનો સંસ્કૃતમાં લોપ થઈ ગયો છે પરંતુ ‘જ્ઞાનેશ્વરી’ની મરાઠીમાં એ જેમનો તેમ તથા તમિલ વગેરે દ્રાવિડ ભાષાઓમાં અપભ્રંશ

રૂપમાં પ્રગટ થયો છે જૂત-નૂતન ક્રાતુ નો અર્થ જ્ઞાનેશ્વરીની શાખામાં જ્ઞાન—અંદરનો ધાય છે. આ ક્રાતુ મૂળમાં જન્ અને મની વચ્ચેનો છે જો કે આગળ ચાલતાં આ ક્રાતુએનો અર્થ-લેદ લુપ્ત થઈ ગયો, તો પણ વિચારની દૃષ્ટિએ એ મહત્વનો છે. જેવી રીતે જન્ એટલે ‘કેવળ હોયું’ = નિર્ગુણ. જન્ એટલે વિવિધ ભાવયુક્ત હોયું = સગુણ. જન્ એટલે થઈ શકે તેવું હોયું—વચ્ચેની ગિયતિ = સગુણ-ગર્ભ નિર્ગુણ

જ્ઞાનનો સાથી જ્ઞાન એ પરમાત્મા વાચક શબ્દ ઉપનિષદોમાં આવે છે જન્-નેનો ચ્ચળ રૂપે એક જ અર્થ છે પરંતુ ઝીણમટથી જોઈ એ તો જ્ઞાન વિશેષણ સગુણ છે જ્ઞાન ‘જ્ઞ’ ક્રાતુ પરથી જન્-યો છે, એ ધ્યાનમાં રાખવાથી આ સૂક્ષ્મ લેદ સ્પષ્ટ થઈ જાય છે પાણિનિએ ‘જૂમન્’ શબ્દની બુદ્ધિપ્રતિષ્ઠા + જ્ઞાન એ રીતે બતાવી છે કારણ સંભવ છે કે આ પૂર્વવેદિક ક્રાતુ ક્રાતુની પાણિનિને જાણ ન હોય જાણ હોત, તો એમને જ્ઞાન + જન્ = જ્ઞાનન્ અને જ્ઞ + જન્ = જ્ઞાનન્ એમ સૂચના એના અભાવમાં એમને જ્ઞાનન્, જ્ઞાનન્ વગેરેના વર્ગમાં જ્ઞાન ને બેસાડવાની વ્યવસ્થા કરવી પડે છે

ઉપનિષદોમાં જ્ઞાન શબ્દ જ્યાં જ્યાં આવ્યો છે, ત્યાં તે અત્તપના વિરોધી રૂપમાં ઉપસ્થિત કરવામાં આવ્યો છે. અને એ જ કારણે પાણિનિને આમ કરવાની આવશ્યકતા જણાઈ હોય એ સંભવ છે પરંતુ ‘જૂમન્’ નો જ્ઞ ક્રાતુ સાથે સંબંધ જોડી દેવાથી એ વિશ્વરૂપ પરમાત્માનો વાચક થઈ જાય છે પછી વિશ્વરૂપમાં બહુત્વ આવી જ જાય છે વળી, ‘બહુ’ શબ્દ પણ મૂળમાં જ્ઞ ક્રાતુનું જ રૂપ છે, એ તરફ ધ્યાન આપવાથી તો પછી જરાયે મુશ્કેલી નથી રહેતી

પરંતુ બ્રહ્માન્ = નિર્ગુણ, આત્મન્ = સગુણ-નિર્ગુણ,
ભૂમન્ = સગુણ—વિશ્લેષણને માટે આ રીતે બેદ કરવામાં
આવે, તો પણ અંતે આ બધાને બ્રહ્માવીને રંગાવાસ્યમિદ
સર્વમ્ એટલું જ રહે છે.

આત્માની ઓળખ

ઘણી વાર સવાલ ઊભો કરવામાં આવે છે કે આત્મા
છે કે નહીં? ત્યારે કહેવું પડશે કે આત્મા છે, અને તે
શરીરથી જુદો છે. શરીરમાં રોગ હોય, તો આપણે ડોક્ટર-
વૈદ્ય પાસે જઈએ છીએ ચરખામાં કાંઈક ખરાબી ઊભી
થાય તો એને સુધાર પાસે લઈ જઈએ છીએ ચરખો પોતે
સુધાર પાસે નથી જતો તો જે રીતે આપણે ચરખાથી
લિન્ન છીએ, એ જ રીતે શરીરથી પણ લિન્ન છીએ. એટલું
જ નહીં, આનાથી આગળ જઈ આપણે મન અને બુદ્ધિથી
પણ લિન્ન છીએ. લોકો ફરિયાદ કરે છે કે ‘હમણાં હમણાં
બુદ્ધિ સારી ચાલતી નથી, બહુ ઘાઠ લાગે છે. જુવાનીમાં
જેટલું કામ કરતી હતી, એટલું હવે નથી કરતી’ આખરે
આ બોલનાર કોણ છે? સ્પષ્ટ છે કે બુદ્ધિથી એ અલગ હશે

✓ આત્મા એટલે દેહથી લિન્ન ચૈતન્ય ને આત્માનુ
અસ્તિત્વ ન હોત, તો માણસ આ પ્રમાણે કહેત જ નહીં
ન્યારે માણસને પોતાના હોષોનું જ્ઞાન થઈ જાય છે, ત્યારે
તે એનાથી અલગ થઈ જઈને પોતાનો સુધારો કરે છે
આ જે પોતાને ઓળખવાની દૃષ્ટિ છે, એ જ—ચૈતન્ય છે
ત્યાં સુધી કે માણસ પોતાના મરણ બાદ શું-શું કરવાનું છે,
એને માટે પણ સૂચના આપી જાય છે કોઈ ચંદ્ર પોતાના
વિષે એવું નહીં કહે. હમણાં જ એક વિમાન તૂટી પડ્યું.
એને એ ચિંતા ન હતી કે તૂટ્યા પછી મારું શું કરવામાં

આપે આવી વાતો તો માણસ જ કંઈ છે આપણે દેહની મરણોત્તર વ્યવસ્થા કરી જઈએ છીએ, લખી રાખીએ છીએ, તો એટલા પરવી ગપ્પટ થાય છે કે એ દેહથી આપણે અલગ છીએ અને આ જ આત્માની ઓળખ છે

૭૫. આત્મા અને પરમાત્મા

એક હોય છે પાપાત્મા, બીજો છે પુણ્યાત્મા, અને ત્રીજો પરમાત્મા જે વાસનાઓથી જકડાયેલો છે તે 'પાપાત્મા' છે એથી પાપ વાસના ખતમ થયા બાદ, તે શુદ્ધ એટલે કે 'પુણ્યાત્મા' થશે, પાપાત્માને દૂકમાં 'જીવ' કહીએ, અને પુણ્યાત્માને 'આત્મા' શુદ્ધ થયા બાદ જ્યારે એ વ્યાપક બનશે, ત્યારે 'પરમાત્મા' થશે આ રીતે ત્રણે એક જ છે, પરંતુ ત્રણ જુદી જુદી ભૂમિકા છે તદ્દન નીચેની ભૂમિકામાં ઘણા બધા જીવ છે એ બધા પાપી છે, તેથી એને 'પાપાત્મા' નામ આપ્યું પણ સામાન્ય રીતે જીવ કહીએ છીએ પાપ સમાપ્ત થતા જે જીવ શુદ્ધ હોય છે, એને 'પુણ્યાત્મા' નામ આપ્યું એ આત્મા છે કેમ કે આત્મા સ્વયં પૂર્ણ હોય છે એ વાસનાઓથી મુદો છે, અજાણો છે, આત્મસ્વરૂપ છે, તેથી એને કેવળ 'આત્મા' કહીએ છીએ અને જે વ્યાપક બન્યો છે, તે છે 'પરમાત્મા' એ સ્વયંસિદ્ધ છે

યથા પિ કે, તથા પ્રજ્ઞાંતે

એક બીજી વસ્તુ સમજવાની છે, જે પિડમા છે, એ જ બ્રહ્માંડમાં છે અહીં લોહી છે, તો બહાર પાણી અહીં પ્રાણ છે, તો બહાર વાયુ એ જ રીતે બહાર પૃથ્વી છે, તો અહીં મારી બહારની મદદ અદરના દોષોને મટાડવા માટે મળે છે આજો ખરાબ થઈ જવાથી ડોક્ટર કહેશે કે જ્યાં લીકું

લીલુ ધાસ હોય, તેવે સ્થાને બેસો. લીલુ બેવાથી આખને લાલ થાય છે, શાંતિ મળે છે. ધારો કે ફેફસામાં પ્રાણ અપાનની શક્તિ ઓછી થઈ ગઈ છે, તો સલાહ મળશે કે ખુન્ની હવામાં સુવાનું રાખો. તાત્પર્ય એ કે બહાર જે મહાભૂતો છે, તે અદરના મહાભૂતોને મદદ કરે છે. લોહીમાં લોહની ખામી હોય, તો એને વધારવામાં બહારથી લોહની મદદ મળે છે.

વિશ્વમાં વિશ્વથી અલગ ચેતન્ય હોવું જોઈએ. અહીં આખ છે, તો ત્યાં સૂરજ અહીં પ્રાણ છે, તો ત્યાં વાયુ દેહથી લિન્ન આત્મા છે, તો વિશ્વથી લિન્ન પરમાત્મા હોવો જ જોઈએ. જેમ બગડેલા ફેફસાને બહારની હવાથી મદદ મળે છે, તેમ આત્માને પરમાત્માથી મદદ મળી શકે છે. આ રીતે ઈશ્વર એક સ્વયંસિદ્ધ વાત છે. આને હું ॥૫૦મ કહું છું કે આત્મા સ્વયંસિદ્ધ છે એ શરીર, મન અને બુદ્ધિથી લિ ન છે. માણસ પોતે કહે છે કે ‘મને ખરાબ કામ કરવાની ઇચ્છા થઈ હતી, પણ ન કર્યું.’ તો આ રોકનાર કેાણ હતો? મનમાં ખરાબ વિચાર આવ્યો અને જેવું એને રોક્યો, એ જ બુદ્ધિ છે. માણસ ક્યારેક કહે છે કે ‘મન ખરાબર નથી.’ તો આ રીતે એને ઓળખનારો જુદો જ હોવો જોઈએ.

તૃતીય દેહભેદ

હવે પ્રશ્ન ઊભો થાય છે કે આત્મજ્ઞાન ક્યારે અને કેવી રીતે થાય છે? જ્ઞેનાશ્વતરોપનિપદ માં એક વચન આવે છે. તસ્યાગ્નિધ્યાનાત તૃતીય દેહમદે વિશ્વેશ્વય વેવજ આપ્તકામ । તૃતીય દેહમદે’ = ત્રીજી વાર દેહભેદ થતા આત્મજ્ઞાન થાય છે. અહીં ત્રીજી વારનો અર્થ શું છે, એ

સમજવું પડશે. સાથે જ પહેલી વાર અને બીજી વાર કાપવું એટલે શું એ પણ જાણવું પડશે.

વાત એમ છે કે દેહની ઉપાધિથી આપણે સાવ લિન્ટ છીએ, એવો માણસના મનમાં જ્યારે દૃઢ વિશ્વાસ થઈ જાય છે, ત્યારે પહેલી વાર એનો દેહ કપાય છે. એને શાસ્ત્રીય ભાષામાં ‘વિવેક’ નામ આપવામાં આવે છે. સામાન્ય વ્યવહારમાં ‘વિવેકથી વરતો’ એમ જે કહેવામાં આવે છે, તે અલગ વાત છે એ તો સામાન્ય અર્થ થયો. વિશેષ અર્થ છે, ‘દેહથી પોતાને સાવ લિન્ટ જાણવો.’ એના પછી માણસના અંતરના સૂક્ષ્મ અહંકાર, જેને ‘અસ્મિતા’ કહે છે, એનો ભેદ થાય, એટલે કે સૂક્ષ્મ અહંકાર નાબૂદ થવો ભેદ એ આ બીજી વાર દેહભેદ થયો. રથૂળ દેહની પાછળ ચાલનારો એ દેહ છે એના પછી ત્રીજો ભેદ છે, ‘અવિદ્યાનો છેદ’ આ રીતે ત્રણ વાર દેહભેદ થશે. એના પછી આપ્તકામ પુરુષને વિશ્વતું ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત થશે. જગવાન સામે રાખીને જે ધ્યાન થાય છે, એ ‘અભિધ્યાન’ છે એવા અભિધ્યાનમાં જેની વાસના સમાપ્ત થઈ ગઈ, એવા આપ્તકામનો ત્રીજી વાર દેહભેદ થશે અને એને વિશ્વૈશ્વર્ય પ્રાપ્ત થશે.

આત્માની પ્રાપ્તિને માટે મુજ્જનાંવનિપદ’ માં એક ખૂબ જ મહત્ત્વનો મંત્ર છે. એમાં આત્માની પ્રાપ્તિ માટે ચાર સાધન બતાવવામાં આવ્યાં છે એમાં ‘સત્ય’ સૌથી પહેલું છે, અને તે બહુ જ મહત્ત્વનું છે. એક બાજુ દુનિયાનું બધું જ નીતિશાસ્ત્ર રાખવામાં આવે, અને બીજી બાજુ સત્ય; તો સત્યનું જ પડતું નમશે સત્ય સૌથી મોટું નીતિધર્મ છે, તેથી તેને પ્રથમ સ્થાન આપવામાં આવ્યું.

ખાસ કરીને આત્મપ્રાપ્તિને માટે તો સત્ય ખૂબ જ મહત્વની વસ્તુ છે. આ સત્યનો અર્થ મનસા, વાચા, કર્મણા ત્રિવિધ સત્ય છે. કેવળ વાણીનું જ સત્ય નહીં. જો માનવ જીવન સત્ય પર અધિષ્ઠિત હોય, તો ચોક્કસ જ આત્માનાં દર્શન થઈ જશે.

ખીજું સાધન 'તપ' કહેવામાં આવ્યું છે. સત્યને સમજવા માટે જે શ્રમ કરવો પડે છે, એને જ 'તપ' કહે છે. ખાસ કરીને ઇદ્રિયોને વશ કરી લેવામાં આવે, તો એમના દ્વારા મત્ય સુધી પહોંચી શકાય છે, અને એ ખૂબ સરળ થઈ જાય છે. પરંતુ જો ઇદ્રિયો પર કાબૂ મેળવવાને બદલે આપણે જ તેમને વશ થઈ જઈએ, તો આપણી સ્થિતિ હાથમા લગામ વિનાના ઘોડેસવાર જેવી થઈ જાય છે. તપસ્યામાં મુખ્યત્વે ઇદ્રિયો પર જ નિયંત્રણ મેળવવાનું હોય છે. એના પછી સત્ય-પ્રાપ્તિ માટે જે પ્રયોગ કરવો પડે છે, એ પણ 'તપ'ની અંદર આવી જાય છે. માણસના મનમાં ઘણી બધી કટખનાઓ લીઠે છે, અંદરથી રુકુર છે પરંતુ એ ઉચિત છે કે અનુચિત એ સમજવા માટે પ્રયોગ કરવા પડે છે, અને એ પ્રયોગો માટે કષ્ટ પણ સહન કરવું પડે છે. આ જ 'તપ' છે. આ રીતે સત્યનો પ્રયોગ કરવો, એને માટે કષ્ટ સહન કરવું એ જ 'તપ' છે.

ત્રીજું સાધન છે, 'સમ્યક્-જ્ઞાન'. વસ્તુના સ્વરૂપનું આકલન કરવા માટે યોગ્ય બુદ્ધિ જોઈએ. યોગ્ય બુદ્ધિનો અર્થ છે. અનાસક્ત બુદ્ધિ. જેમાં પૂર્વગ્રહ ન હોય. આ રીતે પૂર્વગ્રહ-રહિત બુદ્ધિ દ્વારા જ આત્માનાં દર્શન થાય છે.

ચોથું સાધન કહ્યું છે. 'બ્રહ્મચર્ય'. અહીં બ્રહ્મચર્ય અને તપ અલગ-અલગ બતાવાયાં છે. તેથી બ્રહ્મચર્ય એટલે મુખ્યત્વે

અધ્યયન, ચિંતન, મનન વગેરે સમજવું જોઈએ, નહીં તો અલગ સાધનરૂપે તપનો નિર્દેશ વ્યર્થ થઈ પડશે, કેમકે પ્રજ્ઞાચર્યમાં તપ આવી જ જાય છે

આ રીતે સત્ય એક નૈતિક મૂળતત્ત્વ થયું અને તપસ્સુ એટલે કે એ મન્યને માટે જે પ્રયોગ કરવા પડ્યા, એની તૈયારી થઈ સમ્યક્ જ્ઞાન એટલે બુદ્ધિની સૂક્ષ્મતા અને તટસ્થતા, અને પ્રજ્ઞાચર્ય એટલે નિરંતર અધ્યયન, મનન, ચિંતન વગેરે આ બધું જો હોય તો આત્માના દર્શન થાય છે એ મંત્રનો આરંભ આ પ્રકારે છે - મર્યેન તમ્યસ્તપમા ત્વય જ્ઞાના મમ્યગ જ્ઞાનેન વ્રણપર્ચેન નિત્યમ્ । અર્થાત્ ‘આ આત્મા સત્ય, તપ, સમ્યક્ જ્ઞાન અને પ્રજ્ઞાચર્યથી હમેશાં પ્રાપ્ત કરી શકાય છે

બ્રહ્મચર્ય • એક તાત્ત્વિક વિશ્લેષણ

બ્રહ્મચર્યને ભારતીય સંસ્કૃતિનું એક મુખ્ય તત્ત્વ માનવામાં આવ્યું છે જે કે દુનિયાના બધા સમાજોમાં એના પર વિચાર થયો છે, અને પ્રયોગ પણ તેમ છતાં હિંદુસ્તાનના સાહિત્યમાં અને ખાસ કરીને સંસ્કૃત ભાષામાં બ્રહ્મચર્ય વિષે જેટલો આદર તથા ઊંડું ચિંતન જોવા મળે છે એટલું ખીજે કયાંય જોવા નથી મળતું.

બ્રહ્મચર્યનો અર્થ

‘બ્રહ્મચર્ય’ શબ્દનો અર્થ છે, માણસ બ્રહ્મની યોજના પોતાનું આત્મ જીવન પ્રયોજે બ્રહ્મચર્યમાં આપણી સામે કેઈ અભાવાત્મક (નેગેટિવ) વાત નહીં, ભાવાત્મક (પોઝિટિવ) વાત મૂકવામાં આવે છે એમાં કેઈ ખાસ ચીજની પરહેજ હોય, એટલું જ નથી, બલકે અમુક વાત પ્રત્યક્ષ કરવાની છે, અને એને જ બ્રહ્મચર્ય કહેવામાં આવે છે બ્રહ્મચર્યનો અર્થ છે સૌથી મોટું હોય, પરમેશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કરવો એનાથી એછી વાત જ તેમાં નથી આવતી બ્રહ્મનો અર્થ છે, કેઈ પણ યુક્ત કલ્પના કેઈ માણસ

પોતાના બાળકની સેવા એને પરમાત્મ સ્વરૂપ માનીને કરે અને ઇચ્છે કે એનો છોકરો સત્પુરુષ બને, તો એ પુત્ર જ એને માટે પ્રજ્ઞ બની જાય છે. એને માટે બાળકને નિમિત્તે પ્રજ્ઞચર્ય પાળવું સહેલું થશે માતા બાળકો માટે રાત ને દિવસ કદ સહન કરવા છતાં એમ જ અનુભવે છે કે એણે બાળકને માટે કંઈ જ નથી કર્યું બાળક પરના એના પ્રેમની દુલ્હનામાં પોતે સહન કરેલ કદ એને અત્યંત નજીવું જણાય છે. આ જ રીતે પ્રજ્ઞચારીનું જીવન તપ અને સંયમથી ઓતપ્રોત રહે છે પણ સામે રહેનારી વિશાળ કલ્પનાના પ્રમાણમાં બધા સંયમ એને અટપ જ લાગે છે એના વિષે 'હું ઇન્દ્રિયનિગ્રહ કરું છું' એવો કર્તારિ-પ્રયોગ કરવાને બદલે 'ઇન્દ્રિયનિગ્રહ કરવામાં આવું છે' એવો કર્મણિ પ્રયોગ જ કરવો પડે છે ધારો કે કોઈ વ્યક્તિ હિંદુસ્તાનની દીન જનતાની સેવાનું ધ્યેય રાખે, તો એ એવા જ એનું પ્રજ્ઞ છે એને માટે એ જ કરશે, એ જ પ્રજ્ઞચર્ય છે દૂંઠમા, નૈષ્ઠિક પ્રજ્ઞચર્ય પાળનારાની આંખોમાં વિશાળ કલ્પના હોવી જોઈએ ત્યારે જ એ સરળ બને છે પ્રજ્ઞચર્યને હું વિશાળ ધ્યેયવાંદ અને તે માટે સંયમનું આચરણ કરું છું પ્રજ્ઞચર્યની બાબતમાં આટલી વાત સુખ્ય છે.

પ્રજ્ઞચર્યની સાધના શા માટે ?

કોઈ પણ વિશાળ ધ્યેયને માટે પ્રજ્ઞચર્યની સાધના કરી શકાય છે. જેમ કે ભીષ્મે પોતાના પિતા માટે પ્રજ્ઞચર્યની પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી, અને એને જીવનભર સારી રીતે નિભાવી આગળ વધીને તેઓ એના આધ્યાત્મિક ઉડાણમાં ઊતર્યા. એમની મોટા આત્મનિષ્ઠ પુરુષોમાં ગણના થાય છે. એમની એ પ્રજ્ઞચર્ય-સાધનાનો આરંભ પ્રજ્ઞપ્રાપ્તિને નિમિત્તે

તા નહોતો થયો, પણ એમની સામે દયેય મોટું હતું પોતાના પિતાને માટે એમણે યાગ કર્યો, અને પછી એનો જીડો અર્થ વિચારી લીધો.

એવી જ રીતે ગાંધીજીએ પણ સમાજની સેવા માટે બ્રહ્મચર્યનો આરંભ કર્યો હરિજન આશ્રમમાં કામ કરતી વખતે એમના મનમાં વિચાર આવ્યો કે સેવા કાર્ય કંઈક છે સેવાની સાથે કુટુંબની પણ વૃદ્ધિ થતી જાય, બાળ બચ્ચા વધતા જાય તે ન ચાલે તેથી એમણે નિર્ણય કર્યો કે સમાજની સેવા માટે બ્રહ્મચર્યનું પાલન આવશ્યક છે પરંતુ પછીથી એમનો વિચાર એ વાતના જોડાણમાં પડ્યો. આ રીતે ગાંધીજીની બ્રહ્મચર્ય સાધનાનો આરંભ સમાજ સેવા માટે થયો. એ પણ પોતાનામાં એક વિશાળ દયેય છે પછી એમનો વિચાર વિકસિત થતો ગયો. આ ગીતે કોઈ વ્યાપક અને વિશાળ દયેયને માટે એનો આરંભ કરીને પછી આગળ વધી શકાય છે.

બ્રહ્મચર્યની સાધના બીજી વાતો માટે પણ થાય છે કેટલાક લોકો વિજ્ઞાન માટે બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરે છે એને માટે તેઓ એટલા એકનિષ્ઠ હોય છે કે એ સ્થિતિમાં ગૃહસ્થાશ્રમમાં પડવું એમને ઉચિત નથી લાગતું તેઓ વિજ્ઞાનમાં તન્મય થઈ જાય છે અને તેથી જ એમને બ્રહ્મચર્ય સહેજે સધાઈ પણ જાય છે, એનું પાલન સારી રીતે થઈ શકે છે એ સાચું કે આ પૂરું બ્રહ્મચર્ય નથી કારણ, જ્યાં સુધી બ્રહ્મનિષ્ઠા હિત નથી થતી, ત્યાં સુધી પૂરું બ્રહ્મચર્ય નહીં કહી શકાય તન્મયતામાં મોટી શક્તિ છે કોઈ એક દયેયમાં તન્મય થઈ જઈએ રાત ને દિવસ એ જ વાત સૂએ, તો તે આસાનીથી સધાઈ જાય છે.

બધી ઇન્દ્રિયોનો નિયંત્ર

બ્રહ્મચર્યમાં બહુ મોટી સાધનાની જરૂર છે કેવળ એક ૪ ઇન્દ્રિયનો નિયંત્ર, એટલો માત્ર એનો અર્થ કરવામાં આવે, તો તેમાં ખતરો છે એનો તો અર્થ છે, 'બધી ઇન્દ્રિયો પર કાબૂ મેળવવો' તેથી બ્રહ્મચર્યમાં બે વાત હોય છે :

(૧) દ્યેય ઉત્તમ હોવું જોઈએ અને તે વિકસિત થતા થતા બ્રહ્મની ઉપાસના મુખી પડેાએ

(૨) બધી ઇન્દ્રિયો અને મન ઉપર પણ કાબૂ હોય

આનો અર્થ એ નહીં કે ઇન્દ્રિયો અને મનને દબાવીએ બંન્ને એમને યોગ્ય દિશામાં લઈ જવા પડશે જે દબાવવાના પ્રયાસથી કામ આવ્યું, તો માણસનો વિકાસ નહીં થાય એ તો નકારાત્મક વાત થઈ બધી જ ઇન્દ્રિયોનો યોગ્ય ઉપયોગ થાય યોગ્ય નિયમન થાય, તો તેને લીધે માથકોને બહુ લાભ થાય છે

ખીજ એક વાત કહેવાની બાકી રહી જાય છે તે એ કે જીવનની નાની નાની વાતોમાં પણ નિયમન આવશ્યક છે ખાવું, પીવું, બેસવું, ખેસવું, સવું. વગેરે બધી બાબતોમાં નિયમન જોઈએ મન ફાવે તેમ વરતવા છતાં ઇન્દ્રિય નિયંત્ર સાધવાની આશા વ્યર્થ છે ઘડામાં નાનું સરખું કાચું હોય તો પણ તે પાણી ભરવા માટે યોગ્ય નથી રહેતો એવું જ આ બાબતમાં પણ છે

દરેક આશ્રમમાં બ્રહ્મચર્ય

આ દૃષ્ટિએ હિંદુસ્તાનના ધર્મ-વિચારમાં સુવ્યવસ્થિત આયોજન કરવામાં આવ્યું છે માણસમાં સૌથી પહેલાં

ગુરુ નિષ્ઠા હોવી જોઈએ એની સાથે બ્રહ્મચર્યને પણ જોડી દીધું, તો એ થયો પડેલો આશ્રમ, બ્રહ્મચર્યાશ્રમ પછી બીજો આશ્રમ આવે છે ગૃહસ્થાશ્રમ તેમાં પતિ પત્નીની એક બીજા પ્રત્યે નિષ્ઠા આવે છે એના પછી વાનપ્રસ્થાશ્રમ છે તેમાં પણ સમાજ નિષ્ઠાની સાથે બ્રહ્મચર્યને જોડી દેવામાં આવ્યું છે. ત્રીજા સંન્યાસ આશ્રમમાં તો બ્રહ્મનિષ્ઠા હોય જ છે, એની સાથે બ્રહ્મચર્ય પણ જોડી દેવામાં આવ્યું આ રીતે પડેલેથી હવે સુધી બ્રહ્મચર્યનો વિચાર રાખવામાં આવ્યો. વિચારથી પીઠબળ અને પોપણ મળે છે વિચાર વિના કામ નવી ચાલતું હું પગપાળો કરતો ત્યારે શ્રમ તો થતો ન, પણ સામે એક ઉદ્દેશ હોવાથી એ શ્રમ લાગતો નહીં એ શ્રમ નહીં, 'તાપ' થયું, નહીં તો 'તાપ' બની જાત વગર વિચારે કષ્ટ કરવામાં આવે, તો તે 'તાપ' બની જાય છે પણ વિચારપૂર્વક કષ્ટ કરવામાં આવે, તો તે કષ્ટ પણ આનંદમય થાય છે તેથી જ તેને 'તાપ' કહે છે.

જીવનની પાયાની નિષ્ઠા

બ્રહ્મચર્યાશ્રમમાં ગુરુનિષ્ઠાની વાત હતી અધ્યયન કરવું હતું એની સાથે બ્રહ્મચર્યાશ્રમ આવે છે આ રીતે તે માણસના જીવન માટે પાયારૂપ બની જાય છે બ્રહ્મચર્ય પાયાની નિષ્ઠા છે આજકાલ પાયાની કેળવણીની વાત થાય છે એનો અર્થ છે, જે ચીજો સમગ્ર જીવનમાં કામ આવે છે એનું શિક્ષણ જેમકે ઉદ્યોગ વગેરે એનો પાયો પાછો છે પરંતુ બ્રહ્મચર્ય આ બધામાં સૌથી મોટો ગુણ છે એ એવો ગુણ છે, જેનાથી માણસને હંમેશા મદદ મળે છે જીવનના બધા પ્રકારના ખતરામાં મદદ મળે છે તેથી

પાયાની કેળવણીમાં બાળકોમાં બ્રહ્મચર્ય-નિષ્ઠા પેદા થાય એવી વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ

અધ્યયન-કાળ સમાપ્ત થયા પછી ગૃહસ્થાશ્રમ આવે છે. એમાં પતિ-પત્નીની પરસ્પર નિષ્ઠા અને કેવળ સંતાનને માટે સંલોગની વાત હોય છે પણ આજકાલ દુનિયામાં એ વાત નથી ચાલતી જો કે લોકોને આ વિચાર ગળે બેસતો નથી, તો ચાલી શકે છે આ રીતે ગૃહસ્થાશ્રમનો આધાર પણ બ્રહ્મચર્ય છે સંતાનની વાસના સાથે સંતાનની સેવાની વાત આવે છે, અને એની સાથે સંતાનની પૂજા બધાનો ધર્મ બને છે પછી અતિથિસેવા પણ આવે છે બ્રહ્મચર્યને માટે આ બધા સાધન આવશ્યક છે ગૃહસ્થાશ્રમ પણ થોડા જ વર્ષો માટે હોય છે આ રીતે પહેલા બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, પછી થોડા વખત માટે ગૃહસ્થાશ્રમ, અને એમાં પણ બ્રહ્મચર્ય માટે અવકાશ, અને એના પછી વાનપ્રસ્થાશ્રમ એવી યોજના બનાવવામાં આવી હતી

પરંતુ હુ.ખની વાત છે કે આજે એ બધી યોજના રહી નથી હિંદુસ્તાનના ધર્મની આ વિશેષ વાત હતી, તે હવે નથી રહી હવે તો બધા જ ધર્મોમાં કેવળ થોડો અમલો ભક્તિમાર્ગ ચાલી રહ્યો છે આમ તો એ સારું જ છે એના જ આધારે આપણે આગળ વધીશું પરંતુ ભક્તિમાર્ગ એક ન્યૂનતમ કાર્યક્રમ છે આધ્યાત્મિક જીવનનો આધાર છે, બ્રહ્મચર્ય, એ જ પાયા પર બાકીનું આખું મકાન બાંધવું છે. આજે તો હિંદુ ધર્મનું મકાન ધરાશાયી થઈ ગયું છે આપણે હિંદુ ધર્મની ફરી સ્થાપના કરવી છે એમાં બ્રહ્મચર્ય ઘણું મોટું વિચાર છે

ઇસ્લામનો આદર્શ

ઇસ્લામે એવો વિચાર રાખ્યો છે કે ગૃહસ્થ ધર્મ જ પૂર્ણ આદર્શ છે બાકીના આદર્શ (જેમ કે બ્રહ્મચર્યનો) ગૌણ છે ઇસ્લામ કહે છે કે આમ તો લગવાન ઈશુ આદરણીય હતા, પણ તેઓ હતા બ્રહ્મચારી તેથી એમનું જીવન પૂર્ણ જીવન નહીં માનવામાં આવે મહમદનો આદર્શ પૂર્ણ છે તેઓ ગૃહસ્થ હતા આમ બ્રહ્મચારીને વિશેષજ્ઞ (એક્સ્પર્ટ) જેવા માનવામાં આવશે વિશેષજ્ઞ એકાગ્રી હોય છે જો કે સમાજને એમની પણ આવશ્યકતા હોય છે તેમ છતાં જેમણે આગળથી અત્યુચી બ્રહ્મચારીનું જીવન વિતાવ્યું, એમનો આદર્શ પૂર્ણ નથી પુરુષોત્તમ, પૂર્ણ આદર્શ તો ગૃહસ્થ જ છે સૌ બને પુરુષ બન્નેને માટે ગૃહસ્થ જ આદર્શ છે આ જ દૃષ્ટિએ મુસલમાનોનું ચિંતન ચાલે છે

વૈદિક આદર્શ

ત્યારે વૈદિક ધર્મમાં બીજી જ વાત છે ત્યાં બ્રહ્મચર્યને જ આદર્શ માનવામાં આવે છે વચ્ચે આવનારો ગૃહસ્થાશ્રમ તો વાસનાના નિયંત્રણ માટે છે આ રીતે નિયંત્રણની એક સામાજિક યોજના બનાવવામાં આવી, જેને લીધે માણસ જલદીથી ઉપરની ત્રીજી ચોક્કસ સર્વોત્તમ આદર્શ તો બ્રહ્મચારીનો જ હતો

સૌ પુરુષમાં ભેદ અનુચિત

વચ્ચેના જમાનામાં સૌ પુરુષમાં ભેદ માનવામાં આવ્યો, તેને લીધે હિંદુ ધર્મની દુર્દશા થઈ ગઈ પુરુષને તો બ્રહ્મચર્યનો અધિકાર આપવામાં આવ્યો પણ સ્ત્રીને એ ન અપાયો તેથી સૌને ગૃહસ્થાશ્રમી બનવું જ ભેદ એ

એવું માનવામાં આવ્યું છે તે જૈનધર્મી નથી બનતી,
તો અધર્મ થાય છે અધર્મનો આ આગેય સહન કરવા
છતાયે કેટલીક એવી સ્ત્રીઓ નીકળી, જે સમાજની વિરુદ્ધ
ખડી થઈને શ્રદ્ધાચારિણી જ રહી જેમ કે રજપૂતાનાની
મીસાબાઈ, મહારાષ્ટ્રની મુક્તાબાઈ પરંતુ સમાજે એમના
ઉપર અધર્મનો આગેય મૂક્યો જ એમણે પાતાને માટે
શ્રદ્ધાચર્યનો આગ્રહ રાખ્યો, પરંતુ સમાજે એમનો
શ્રદ્ધાચર્યનો અધિકાર માન્યો જ નહીં આપણે આ સ્ત્રી
બદલવી પડશે ત્યારે જ સાચા અર્થમાં હિંદુ ધર્મની ફરી
સ્થાપના થઈ શકશે

૧૫

રાગ-રેષ-મુક્તિ

કેટલાક રાગ-રેષ હોય છે નિર્દોષ, તકલીફ ન આપનારા, તો કેટલાક હોય છે કષ્ટ આપનારા. ઇન્દ્રિયો માટે રાગ-રેષ અનિવાર્ય છે. આંખ ઉપર બેટરીનો પ્રકાશ ફેંકવામાં આવે, તો આંખને પીડા થશે, તેનાથી તે સહન નહીં થાય. આતુ' નામ છે, રેષ. આને બદલે જો હયુ'-ભયુ' મેદાન આંખની સામે હોય, તો આનંદ થાય છે; ખુશી થાય છે. એ છે, રાગ. આ રીતે સ્પષ્ટ છે કે ઇન્દ્રિયોમાં રાગ-રેષ અનિવાર્ય છે, બદલે ઇન્દ્રિયોમાં રાગ-રેષ ન હોય, તો તે નકામી બની જશે. ખાવા માટે કોઈ વસ્તુ બનાવવામાં આવી હોય અને નાકમાં દુર્ગંધ આવે, તો આપણે નથી ખાતા. નાકને દુર્ગંધ સહ્ય નથી. એ ખાવાતું ઠીક નથી. જીભ પણ ખરાબ વસ્તુ પસંદ નથી કરતી, તો એ નથી ખાતા, એ ખરાબર જ છે. આ રીતે કેટલાક રાગ-રેષ લાલદામી હોય છે. અમુક વસ્તુ આપણે માટે ખાવા યોગ્ય છે કે નહીં, એ જોવું પડે છે આપણે જીભને બગાડી મૂકી છે, ખરાબ ટેવો પાડી રાખી છે. એને મરચું ખવડાવવામાં આવે, તો એ જ આદત પડી જશે. જીભ ચોતાનામાં સાફ

હોય છે. દુનિયામાં એવું કોઈ બાળક નથી, જે ગળી ચીજ છોડીને મરચું ખાય. છુલને બે બગાડી ન હોય, તો એ જે પસંદ કરે, તે ખાવું જોઈએ કેટલું ખાવું, એનો જવાબ છુલ નહીં, પેટ આપશે. સારું લાગ્યું તો વધારે ખાઈ લીધું, એવું નહીં. દૂધમાં, કેટલાક રાગ-દેવ તુકસાન કરનારા પણ છે આ રીતે રાગ-દેવ બે પ્રકારના હોય છે.

અભાવ નહીં, મર્યાદા

દોષ ત્યાં આવે છે, જ્યાં આપણે મર્યાદાથી આગળ વધી જઈએ છીએ. મધુર ગાયન સાંભળવાથી આનંદ થાય છે. પરંતુ ખૂબ વધારે સાંભળવાથી મગજને તુકસાન પણ પડોયે છે. કલાકો સુધી ગીતો સાંભળતા રહીએ, ભગતા રહીએ, તો તેનો અતિરેક થઈ જશે એ આસક્તિ છે. જ્યાં વિષયોનું મર્યાદિત સેવન થાય છે, ત્યાં રાગ-દેવ હાનિકારક નથી બનતા. પરંતુ જ્યાં અતિસેવન થાય છે. ત્યાં તુકસાન થાય છે વેદાત સમજાવનારા એ નથી સમજાવતા કે રાગ દેવ બે પ્રકારના છે જિલદું એવું ખંડન જ કરે છે માણસ ઘણા રાગ-દેવથી મુક્ત થઈ શકે છે પરંતુ જે જરૂરી રાગ-દેવ છે તેનાથી તો માણસને દેહથી મુક્ત થયા બાદ જ મુક્તિ મળે છે દેહમાં રહીને એ શક્ય નથી. દેહમાં રહેવા છતાં એનાથી મુક્તિની આશા જ ન રાખવી જોઈએ એટલું જ થાય કે રાગ-દેવ મર્યાદાથી બહાર ન જાય કોઈ જાની છે, એ વિદ્યા ખાઈ લે, તો એ ઠીક નથી. એની છુલ તીક્ષ્ણ હોવી જોઈએ જરા પણ ભેળભેળ હોય, તો તે ઓળખી લેવી જોઈએ. એ કાંઈ પણ ખાઈ લેતો હોય, તો હું કહીશ કે કાં તો એ પાગલ છે, કાં ધ્યાનયોગી. પરંતુ

જે સાચો જ્ઞાની હશે, એ તો બરાબર જોળખશે કે અમુક વસ્તુ ખાવા માટે યોગ્ય છે કે નહીં. જોળખીને એનું સેવન પણ મર્યાદિત જ કરશે જે યોગ્ય હશે, એ જ ખાશે. અને તે પણ મર્યાદિત પ્રમાણમાં ખાશે.

તેથી જ માથે પોતાનો એવો વિચાર છે કે રાગ-રૂપનું હૃદયમાં ખડન માનવ-દેહમાં આવશ્યક નથી એ મર્યાદામાં હોવા ભેદ એ સુકિતને માટે રાગ-રૂપ ન હોવા ભેદ એ, અને તે દેહત્યાગ વિના સંભવ નથી.

ધ્યાન - ઉપાસના

કુટલાક લોકો ઉપાસના, ઇશ્વર-સ્મરણ વગેરેમાં માનતા જ નથી. તેઓ કહે છે કે નિષ્કામ ભાવે, નિરહંકાર થઈને ઉત્તમ સેવા-કાર્ય કરતા રહો, આચરણ સારું રાખો, તો એમાં બધું જ કાંઈ આવી ગયું. આમ તો આ વાત પણ ખોટી નથી. જો નિષ્કામ સેવા થતી ગ્હે, ચિત્ત નિરહંકાર બની રહે, તો ‘ઇશ્વર-સ્મરણ’ કયાં વિનાયે ચાલી શકે. પણ આ ‘જો’ ખૂબ સુરહેલ છે. એ સધાઈ જાય, તો ચાલી જશે.

- ભક્તિનું પોતાનું આગવું ક્ષેત્ર

તોય એક વાત કહેવી પડશે. ભક્તિનું ક્ષેત્ર પોતાનું સ્વતંત્ર ક્ષેત્ર છે એના પોતાના સ્વતંત્ર અનુભવ છે એક વાર માની લઈએ કે નિષ્કામ-નિરહંકાર સેવા કરવાથી ચિત્તનું સમાધાન થઈ શકે છે. પરંતુ કેઈ માણસ અમુક નૈતિક ભૂમિકામાં કામ કરે છે, નિષ્કામ—નિરહંકાર સેવા કરે છે, તો એને વિજ્ઞાનનો પણ અનુભવ મળી જશે, એવું કાંઈ નથી. વિજ્ઞાન એક અલગ જ વસ્તુ છે. એની નૈતિક કે ભૂતદયાની યોજનાથી વિજ્ઞાન અલગ જ રહી જશે એટલે કે

જીવનનું એ એક અંગ અપૂર્ણ રહેશે વિજ્ઞાનનો અનુભવ વિજ્ઞાનીઓને હોય છે, તેા નિષ્કામ મેવાનો અનુભવ નીતિ નિષ્ઠ સેવકોને પણ એક ત્રીજા અનુભવ વિના બંને અધૂરા છે ભક્તિ દ્વારા જ એ અનુભવ થઈ શકે છે, જેને ગૌતમ બુદ્ધે અધિચિ વત્તે માયોગ કહ્યું છે—અર્થાત્ અધિચિત્ત પર એકક આરૂઢ થવી

ચિત્તની ઉપરનું પણ કોઈ દર્શન છે એ દર્શનનો સાક્ષાત્કાર થાય છે એમાં રૂપ દર્શન છે, અને સંકેત દર્શન પણ જેટલું વિશાળ વૈજ્ઞાનિક વિશ્વ બહાર જીભું છે, જેટલી વિશાળ માનવતા બહાર જીભી છે, નીતિ અને સેવાનું જેટલું વિશાળ ક્ષેત્ર બહાર જીભું છે, એટલું જ વિશાળ એક ત્રીજું એ વિશ્વ છે, જે ‘અંતર-વિશ્વ’ કહેવાય છે એમાં જે અનુભવ આવે છે, એ ઉપાસના દ્વારા આવે છે એના વિના પણ માણસના ચિત્તનું સમાધાન થઈ શકે છે પરંતુ એનાથી ચિત્ત શક્તિ સંપન્ન થશે સમાધાનમા શક્તિ પણ ઉભરાશે, અને ચિત્તમા ઈશ્વરીય ચેતનના અશનો આવિર્ભાવ થશે આ રીતે ઘણાને સાક્ષાત્કાર થયા પણ છે

પરમાત્મ-ચેતનના આવિર્ભાવના અનુભવથી જ પૂર્ણતા

આ સાક્ષાત્કારોનું વિવરણ નૈતિક કે કરુણાની ભૂમિકાથી અથવા વૈજ્ઞાનિક કે જૌદિક ભૂમિકાથી નહીં થાય આ બંનેથી જુદી એ એક ત્રીજી વસ્તુ છે તેથી એ તરફ જો કોઈનું યોધ્યાન રહેશે, તેા એના જીવનનો અનુભવ અધૂરો મનાશે એ પૂર્ણપુરુષનું દર્શન નહીં હોય શુદ્ધ હશે, બુદ્ધ હશે, તેાય સિદ્ધ નહીં માનવસેવા અને આત્મ નિષ્ઠાથી માણસ શુદ્ધ થશે વિજ્ઞાન નિષ્ઠાથી બુદ્ધ થશે પરંતુ માણસ સિદ્ધ ત્યાગે જ થયો, જ્યારે એની પોતાની ચેતનામા

પરમાન્મ ચેતનાના આવિર્ભાવનો એને અનુભવ થશે. પોતાના ચેતનનો એને અનુભવ છે સ્વપ્ન, જાગૃતિ અને સુષુપ્તિમાં પણ એ ચેતનનો એને પરિચય છે પરંતુ એમાં જ્યારે પરમાન્મ-ચેતનના આવિર્ભાવનો અનુભવ થાય છે, ત્યારે જ માણસ અને એના જીવનને પૂર્ણતાનું ભાન થાય છે ત્યારે જ એ સિદ્ધ પણ થાય છે શુદ્ધ ભૂમિકા અને શુદ્ધ ભૂમિકાથી જુદો આ સિદ્ધ ભૂમિકા છે જીવન એટલે એક ખોજ છે, તલાશ છે આપણી એ ખોજ ચાલી રહી છે

જન્મ-મરણ, સ્વપ્ન, નભાધિ બધું જ વ્યક્તિગત

તમે જાણો કે કે સ્વપ્નનો અનુભવ વ્યક્તિગત છે આખો સમાજ એક સ્વપ્નમાં નથી જઈ શકતો એવા અનુભવ ભાગ્યે જ વધે હશે કદાચ ક્યારેક થયો હોય, કેમકે ઈશ્વરની દુનિયામાં કાર્ક પણ અસંભવ નથી પરંતુ ઘણું કરીને બધાને એક સ્વપ્ન આ યુ, એવા અનુભવ નથી થતો જાગૃતિ માં એક જ વિચાર બધાએ કર્યા, બધાને સૂઝ્યો, બધાએ મળીને સહકાર્ય કર્યું, સહચિત્તન કર્યું, એ તો સામાન્ય અનુભવ છે પણ એક સમાજ છે એની બધી જ વ્યક્તિ રાત્રે સૂઈ જાય છે, તો એમને સમાન સ્વપ્ન આવ્યા, એવું ન તો કયાંયે સાલળ્યું છે અંત ન તો કોઈ દિવસ થયું છે એનું દારણ છે વ્યક્તિનું વ્યક્તિ રૂપે જ રહી જલુ જ્યાં સુધી એ સમષ્ટિમાં લીન નથી થઈ જતી, ત્યાં સુધી એનું અલગ વ્યક્તિત્વ કાયમ રહે છે એને પોતાના એક ચેતનમાં પરમાત્મ ચેતનનો જ અનુભવ થશે, એ વ્યક્તિગત જ રહેશે લાખ પ્રયાસ કરવા છતાં પણ એ સામૂહિક નથી થઈ શકતો એમાં બીજાને ભાગ પડાવી શકાય પરસ્પર અનુભવોની આપ લે થાય અને અનુભવ સમૃદ્ધ થાય, એમ

બની શકે છતાં તે વ્યક્તિનો પોતાનો આગવો અનુભવ જ હશે

ખીજી ઉદાહરણ છે મરણનું જેવું સ્વપ્નનું, તેવું જ મૃત્યુનું દરેક માણસ જુદો જુદો જ મરણે સભવ છે કે ધરતીકપ થયો તો એકદમ એકસાથે બધા મરી જાય પણ ‘એકસાથે’ મરવું એ એક વાત છે, અને ‘એકરૂપ’ થઈને મરવું એ બીજી વાત એક મરણમાં બધા નહીં મરે એક જનમમાં બધા નહીં જન્મે એક જ સમયે અનેક જન્મ થઈ શકે છે, અને મરણ પણ થઈ શકે છે પરંતુ જે મૃત્યુમાં હું પેઠો, તેમાં જ તમે પણ પેસો, એવું નથી થઈ શકતું મૃત્યુ પણ અત્યંત વ્યક્તિગત બાબત છે

ગાઢ નિદ્રામાં અદ્વિતનો અનુભવ

આ રીતે સમાધિ, સ્વપ્ન અને જન્મ અત્યંત વ્યક્તિગત છે માત્ર એક ગાઢ નિદ્રા જ એવી છે, જેમાં આપણો હોપ થઈ જાય છે એમાં વ્યક્તિગત ચેતના ડૂબી જાય અને આપણે બધા એકરૂપ થઈ જઈએ છીએ એ અનુભવ આપણને ન થાત, તો ક્યારેય અદ્વિત સિદ્ધિ ન થઈ શકત અને તો દરેક હાલતમાં વ્યક્તિ અલગ જ રહેત પણ નિદ્રાનો આ એક એવા વિલક્ષણ અનુભવ છે કે તેમાં જાનવરનું જાનવરપણું અને માનવનું માનવપણું શેષ નથી રહેતું તેથી એના આધારે અદ્વિતની સિદ્ધિ થાય છે

સાર એ કે ઘણાખરા અનુભવા પોતાના કે વ્યક્તિગત જ રહેશે તે એકબીજામાં સંકાત થઈ શકશે, તોયે ‘મારા’ મારા જ રહેશે, અને ‘તમારા’ તમારા જ એ બધા અનુભવોને ટાળીને જે આપણે જીવન વિશે વિચારીએ, તો ભલે જીવનમાં સમાધાન થઈ જાય, છતાં પૂર્ણતા નહીં થાય

સમાધિ થશે, સિદ્ધિ નહીં. મમાધિથી પણ ગુદી અવરથા સિદ્ધિની છે

ગાદી સિદ્ધિનો અર્થ 'યોગ-સિદ્ધિ' નહીં. એ એક અતંત્ર વિષય છે, જેનાથી મનુષ્યના હાથમાં ઘોડીક અમ-કાર-શક્તિ આવે છે પણ એ પણ છેવટે અત્પ-સિદ્ધિઓ જ છે. અલબત્ત, એમાં કેટલીક ખૂબ મોટી છે, જેને 'અષ્ટમહાસિદ્ધિ' નામ આપવામાં આવ્યું છે પરંતુ તે આદ્ય સિદ્ધિઓ ભેળી મળીનેય અત્પ જ છે પરંતુ જે સિદ્ધિની વાત હું કરી રહ્યો છું, એ પૂર્ણતા-સિદ્ધિ છે અણિમા, મહિમા, લપિમા નહી, તે પૂર્ણિમા જ છે તે એક પૂર્ણ તત્ત્વ છે એના અનુભવ માટે વ્યક્તિગત ચેતનમા પરમાત્મ-ચેતનનો આવિર્ભાવ થવો જોઈએ તેથી આમા જે સામેલ થઈ શકે છે, તે શ્રદ્ધાપૂર્વક સામેલ થાય, તો એમને માટે અનુભવનુ એક ક્ષેત્ર ખુલ્લું રહેશે, નહીં તો અનુભવનુ એક આખેઆખું ક્ષેત્ર બંધ રહેશે

શક્તિ અને ભક્તિ

આપણા કાર્યકર્તાઓએ આ ક્ષેત્રમા પણ પ્રવેશ કરવો પડશે, જે શક્તિનો એક સ્રોત છે પણ ત્યાં પહોંચવું એ શક્તિ પ્રાપ્ત કરવાના ખ્યાલથી નહીં શક્તિ તો કેવળ પરમાત્માની જ હોય છે આપણે બધા તો ભક્તિ જ કરી શકીએ છીએ જે માણસ શક્તિ કે કર્મની પાછળ લાગે, પણ એ કર્મ-શક્તિ કે જ્ઞાન-શક્તિનો ઈશ્વર સાથે અનુભવ જોડી દે, ઈશ્વર-સંગતિ સાધી લે, તો તે 'ભક્તિ' કહેવાશે નહીં તો એ શક્તિ જ હશે શક્તિનુ લક્ષણ જ એ છે કે એનો સદુપયોગ અને દુરુપયોગ બન્ને થઈ શકે છે કેવળ એક જ વસ્તુ એવી છે, જેનો કેવળ સદુપયોગ જ

થાય છે એ છે ભગવાનની ભક્તિ બાકી કર્મ, જ્ઞાન, વિજ્ઞાન, ધ્યાન—બધાનો સદુપયોગ અને દુરુપયોગ થઈ શકે છે

બધાનો એવો ખ્યાલ છે કે ધ્યાનમાં જેનો પ્રવેશ થઈ ગયો, એનો આધ્યાત્મિક હોત્રમાં પ્રવેશ થઈ ગયો એ આધ્યાત્મિક કામ કરી રહ્યો છે પરંતુ એ ખોટો વિચાર છે ધ્યાનથી જે શક્તિ પ્રાપ્ત થશે, એનો અત્યંત સદુપયોગ અને અત્યંત દુરુપયોગ પણ થઈ શકે છે મોટા મોટા ધ્યાની થઈ ગયા, જેમણે દુનિયા માટે વિનાશના સાધન પેદા કર્યા જેવું કર્મ, એવું જ ધ્યાન અને એવું જ જ્ઞાન પણ એક શક્તિ છે

મૂળ સ્રોત સાથે અનુત્તર પાન

તા, હું કહેવા એ માગતો હતો કે આપણા કાર્યક્રમ જરા મોડી વાર પોતાનાથી અલગ થવાની કોશિશ કરે તો વખત પોતાના કામથી, અનુભવથી, દેહથી, સ્મરણથી, આસપાસના સમાજથી પોતાના ચિત્તથી અલગ થવાનો અભ્યાસ કર, તો આપણે એ સ્થાને પહોંચી શકીશું, જે મૂળ સ્રોત છે જ્યાંથી આગળ દુનિયા પેદા થાય છે જ્યાં દુનિયા ન હતી, દેહ ન હતો અને ચિત્ત પણ ન હતું પણ કાંઈક હતું અવશેષ એને જ કોઈએ સત્' નામ આપ્યું કોઈએ અસત્, ' તો કોઈ પરમાત્મા ' પણ કહે છે પોતપોતાની સમજ અનુસાર એનું ગુણગ્રહણ કરે છે પરંતુ એ જ એક મૂળ સ્રોત છે જે આપણે ત્યાં પહોંચીશું, તો ચિત્તમાં અત્યંત શાંતિ અને પ્રસન્નતા અનુભવીશું આ એક અનુભવનો વિષય છે, કા પનિક વાત નથી જેવી રીતે ભગવતિના અનુભવ હોય છે એવી જ રીતે આ અનુભવ પણ વાસ્તવિક હોય છે એક દૃષ્ટિએ આ અનુભવ ભગવતિના

અનુભવથી પણ વધારે વાસ્તવિક માની શકાય. ત્યાં આપણે મૂળ સ્રોતમાં પહોંચી જઈએ છીએ, ત્યાં આપણા ચિત્તથી પણ અલગ ધર્મ જઈએ છીએ.

ધ્યાનની પ્રક્રિયા

હવે, આ ધ્યાન કેવી રીતે કરવામાં આવે, એ શીખવાનો વિષય છે. એ ઠીક છે કે ચિત્ત તો ભટક્યા કરશે. પરંતુ એને મૂળ સ્થાનમાં લાવવાની કોશિશ ચાલતી રહે. ધ્યાનના આરંભમાં ચિત્ત-સંચારનું નિરીક્ષણ કરવું પડે છે ચિત્ત ક્યા ક્યાં જાય છે. એ જોઈને એની પાછળ જવું, અને ધ્યાન પછી એ બધું લખી લેવું જોઈએ આ રીતે દમ-ખાર દિવસ સુધી ચિત્ત-સંચારના સાક્ષિત્વના અભ્યાસ કરીએ ચિત્ત ક્યા જાય છે અને શા માટે જાય છે, એ જોવાથી ખબર પડશે કે સાધારણ રીતે જેમ બળદ પાતાના નિશ્ચિત માર્ગે જાય છે, તેમ ચિત્ત પણ ધણીખુરુ અસુક નિશ્ચિત વીસ-પચીસ માર્ગે ભટકે છે ભટકા લોકો એમનું ચિત્ત જ્યાં હોડશે, એને ભગવત-રૂપ માની લેશે. ધારો કે મને કોઈ ચીજની આસક્તિ છે. તો મારું ચિત્ત ધ્યાનમાં બેઠા પછી એ ચીજ ભણી હોડશે પરંતુ ત્યારે એમ ન માનવામાં આવે કે ચિત્ત કાંઈક ભૂલ કરી થોડો પોતાને આદત પડી ગઈ હોય એ માર્ગે જ ચાલે છે બીજે માર્ગે ચલાવવા જઈએ તો પહેલા તો એ અડી એવું છે પણ પછી ગુએ છે કે માલિકની આ જ ઈ-છા છે, ત્યારે માલિક જ્યાં ખેંચે છે, ત્યાં જ એ જાય છે એવી જ ચિત્તની પણ હાલત સમજવી જોઈએ.

તોડા છડાડા પછી ચિત્તને કહેવામાં આવે, કે બહુ થયું. બહુ ભટક્યું. હવે જરા થોભી જા. એને જ 'નિરોધ-પ્રક્રિયા'

કહે છે જે સાક્ષિ વ પછી સધાય છે ચિત્ત કયા કયા જાય છે, એનો નકશો, ભૂગોળ જાણી લીધા પછી આ નિરોધ સાધી શકાશે પછી ચિત્તને કયાય પણ ભટકવા દેવામાં ન આવે, અને મૂળ વિષય પર ગ્રિહર કરીએ કોઈ એક વિષય પર, કોઈ પ્રિય મન કે સગુણ રૂપ ઉપર, જ્યાં ચિત્તને શ્રદ્ધા હોય ત્યાં એને સ્થિર કરવામાં આવે

આ રીતે થોડા દિવસ સુધી આલબનની આવશ્યકતા જણાશે પછી અનુભવ એવો આવશે કે આલબન વિના પણ ચિત્ત પોતાની જગ્યાએ સ્થિર કે શાંત છે

આ રીતે ચિત્ત સચારનું સાક્ષિત્વ, પછી ચિત્ત સચારના નિરોધનો પ્રયત્ન અને એને માટે સગુણ આલબન અને છેલ્લે આલબન વિના શાંતિ કે ગ્રિહરતા—આ ધ્યાનની પ્રક્રિયા છે

ધ્યાન માટે સમય, પ્રતીક

ધ્યાનને માટે કોઈ ખાસ સમયનું પણ બંધન ન રાખવામાં આવે જે વખતે ચિત્ત પ્રસન્ન રહે, એ જ વખતે ધ્યાન કરવામાં આવે સાધારણ રીતે વહેલી સવારે અથવા નાહ્યા પછી ધ્યાન માટે અનુકૂળતા જણાય છે તેમ છતાં હરેક જણ પોતપોતાની અનુકૂળતા જોઈને સમય નક્કી કરે આગળ જતા ફરતા ફરતા અથવા પડ્યા પડ્યા પણ ધ્યાન સધાયા કરશે એને માટે કોઈ ખાસ સમયની આવશ્યકતા નહીં રહે

ધ્યાન પ્રતિકાત્મક હોય છે એ પ્રતિક અદરનું હોય કે બહારનું હોય અક્ષર મૂર્તિ, લિંગ એ બધા પ્રતિક જ છે કેટલાક લોકોનું કહેવું છે કે આવા પ્રતિક માનવા એ એક

પ્રકાશનો ભ્રમ છે પણ જ્યાં આખી દુનિયા એક ભ્રમ છે, ત્યાં હું આ ભ્રમને પણ માની લેવા ગણુ છું. પરંતુ દુનિયાને મન્ય માનવી અને આને ભ્રમ માનવો, એ મારી મનઃમાં નથી આવતું. આમ ધ્યાનના ગુદા ગુદા પ્રતિક રાખી શકાય છે

ઈશ્વરનાં અનંત રૂપ છે જેને જે રૂપમાં સમાધાન હોય, એને માટે એ જ રૂપ પર્યાપ્ત છે પરંતુ રૂપથી મને પોતાને સમાધાન નથી રૂપ લેવાથી ઈશ્વરનો ભાવ પેદા થાય છે. એમાં વિકાસ છે પરંતુ ધ્યાનને માટે એટલો, અને ભરત-રામનું રૂપ સામે આવ્યું, એવું ઘણું ખરું નથી થતું ક્યારેક યાદ આવતી હશે એને હું શુદ્ધ ઈશ્વરનું ધ્યાન નથી માનતો એ ઈશ્વરના સંકેતનું ધ્યાન છે વાસ્તવિક ધી અને કાગળ પર લખેલ ધીમા જેટલું અતર છે, એટલું જ અતર વાસ્તવિક ઈશ્વર અને એના પ્રતિકમાં, એના સંકેતમાં છે તેમ છતાં સંકેતનો ઉપયોગ હોય જ છે સંકેત દ્વારા વસ્તુ તરફ આપણું ધ્યાન જાય છે પરંતુ જો આપણે સંકેત પર જ ધ્યાન કેન્દ્રિત રાખીએ, તો વસ્તુ અલગ ગ્રહી જશે અને સંકેત જ હાથમાં રહેશે તેથી પરમેશ્વરના ધ્યાનમાં હું શુદ્ધિની કલ્પના કરું છું

મૂળમાં જોઈએ શુદ્ધ-ઉપાસના

આ બાબતમાં નાનકડું એક વાક્ય મને ઘણું આકર્ષક લાગ્યું : વિનુ ગુણ કિંવ મન્વત ન દેર્ષતી.—શુદ્ધ પ્રાપ્ત કર્યા વગર કોઈ ભક્ત નથી બની શકતો ઈશ્વર દયાળુ છે, એવું આપણે માનતા હોઈએ, તો દયાના શુદ્ધનો સાક્ષાત્કાર આ શરીરમાં થવો જોઈએ દયાનો શુદ્ધ હોય કે પ્રેમનો શુદ્ધ હોય, એ જો બધા ઉપર હોય તો ઈશ્વરીય શુદ્ધ છે જો તમારો પ્રેમ

કોઈ એક જ વ્યક્તિ ઉપર સીમિત હોય, તો તે ઈશ્વરીય પ્રેમ ન ગણાય સીમિત પ્રેમને 'પ્રેમ' જ ન કહી શકાય પ્રેમ વ્યાપક હોવો જોઈએ એક ગુણ પણ એટલો વ્યાપક હોય જેટલો ઈશ્વરીય ગુણ વ્યાપક છે ઈશ્વરના અનંત ગુણ છે, તેથી ઈશ્વરના અનંત ગુણોનો સાક્ષાત્કાર થઈ શક્યો, અને વેદાંતમા આ વિષય સમાપ્ત થઈ શક્યો એવું માનીએ તો તે જાતિ છે

પ્રશ્ન થશે કે શું ધ્યાનમા ચક્ર વગેરે નક્કી થાય— 'કાનોમા દીર્ઘ કુડળ શોભા આપે છે,' એવું ધ્યાન કરવું જોઈએ ? હું એવું નથી કરતો સ્થૂળ વર્ણન દરેકનું હોય કે એનું હોડી દડો છું મુખ્ય લક્ષણ જ ઓળખવું જોઈએ ભગવાનનું વર્ણન છે કે એમની છાતી પર લક્ષ્મી લાઇન છે ભૂગુણે લાત મારી હતી, એનું એ ચિહ્ન છે તો ત્યાં લક્ષ્મીનો ગુણ પ્રગટ થાય છે મોટું કુડળ શ્રવણ ત પરતાવું લક્ષણ છે એ પવનારમા ગગાની મૂર્તિનું ધ્યાન કર્યું, તો કહ્યું કે એની દૃષ્ટિમા કારુણ્ય છે, ચહેરા ઉપર પ્રસન્નતા છે, વક્ત્રમા વાસવ્ય છે, કમરમા સામર્થ્ય છે એકદમ એક ચિત્ર સામે ખડ થઈ ગયું પથ્થરની મૂર્તિ મારફત ગુણોનો સમુચ્ચય પ્રાપ્ત થયો આ છે ધ્યાનની પ્રક્રિયા !

જેવી રીતે મૂર્તિ ધ્યાન માટે કામમા આવે છે એવી જ રીતે અવતારોના ચિત્ર પણ આવે છે ઈશ્વરનું ધ્યાન પ્રેમના પ્રકર્ષના પ્રતિકરવરૂપ છે માટે મૂર્તિનું ધ્યાન હોય કે અવતારના ચિત્રોનું ધ્યાન હોય, એમા ગુણોનું ધ્યાન થવું જોઈએ ધ્યાનમા રાખવાની વાત એ છે કે છેલ્લે ગુણ જ છે જે પ્રાપ્ત થશે

આમ તો ધ્યાનમાં રંગનો પણ માક્ષાત્કાર થાય છે. બુદ્ધા બુદ્ધા રંગ દેખાય છે આ પણ શુદ્ધોપાસના છે. આપણે ત્યાં લાલ રંગ પ્રેમનો રંગ છે, અને સફેદ નિર્મળતા તેમ જ જ્ઞાનનો રંગ છે. ધ્યાન પછી ગૌતમ બુદ્ધને સર્વત્ર ફેલાયેલી કરુણા દેખાઈ એ પણ કેઈ રંગ હતો, જેનો અર્થ એમણે કરુણા કર્યો પ્રકારા દ્વારા પણ શુદ્ધ ચિંતન થાય છે.

શુભ-ચુખક વૃત્તિ

હુનિયા શુદ્ધો અને દોષોથી ભરેલી છે એમાથી શુદ્ધ ખેંચી લેવાના છે જેવી રીતે લોહચુખક લોહના કણોને ખેંચી લેશે, એવી જ રીતે શુભ-ચુખક શુભને ખેંચી લેશે. શુદ્ધ ખેંચવાની શક્તિ આવી જાય, તો સમગ્ર લેવું કે ધ્યાન શક્તિ હાથમા આવી ગઈ નહીં તો તમે જોઈ એ તો સિંહાસન લગાડીને બેસો, ચાહે આખો બધો કરીને, એ ધ્યાન શક્તિ નહીં થાય વસ્તુ માત્રમાથી શુદ્ધ ખેંચવાની શક્તિ આવશે, ત્યાં જ ધ્યાન શક્તિ પ્રાપ્ત થશે.

ગુરુ અને શિષ્ય એક મમીક્ષા

આપણે ત્યાં હિંદુસ્તાનમાં પરમાર્થ સંપ્રદાયમાં ગુરુ ભાવના ચાલે છે તે સાચી પણ છે અને તુકસાનકારક પણ છે જો ગુરુભાવનાને પરિણામે બુદ્ધિ કુટિત થાય, તો તે તુકસાનકારક છે પરંતુ એને પરિણામે નમ્રતાપૂર્વક શ્રદ્ધા સાથે જો વિદ્યા ગ્રહણ કરી શકાતી હોય, તો સારી છે તેથી જ તુકારામને કહ્યું છે કે ‘ગુરુ કોઈને શિષ્ય ન બનાવે એ તો પોતે વરસાદ વરસે છે તેમ જ વરસતા રહે’ આ તુકારામની વિશેષ વાત છે એમને પણ સ્વપ્નમાં એક ગુરુ મળ્યા હતા પરંતુ તેનું વર્ણન કરતાં એ કહે છે કે ‘જે મત્ર મને પહેલેથી પ્રિય હતો તે જ ગુરુએ બતાવ્યો, તેથી મામલો ચૂંચવાયો નહીં’ એટલે કે તેઓ એમ સૂચવવા માગે છે કે જો ગુરુએ કોઈ બીજો મત્ર બતાવ્યો હોત, તો કદાચ તુકારામ તેનો સ્વીકાર ન પણ કરત

એક-ગુરુ

તુકારામને એવાઓનો બહુ અનુભવ થયો હશે, જેઓ નામધારી ‘ગુરુ’ કહેવાય છે અને જેમની પાછળ આધ્યાત્મિક

શિષ્યો! ચાલતા રહે છે એનાથી બુદ્ધિ ક્ષીણ થાય છે, ક્ષણ અને દોંગ વધે છે. આ રીતે એમના મનમાં એક પ્રતિક્રિયા રૂઢ થઈ ગઈ અને એમણે શુરુને માટે એક નિયમ જ બનાવી લીધો : મધવૃષ્ટિન વગવા ઉપદેશ . ગુરુને ન જતાવા નિષ્પ ॥ મેઘવૃષ્ટિની જેમ ઉપદેશ આપે, અને પોતે કોઈ શિષ્ય ન બનાવે ' પછી કહ્યું કે ' જો શિષ્ય બન્યો. તો એના ધર્મનો અડધો ભાગ એને ભોગવવો પડશે ' આખો જ શુરુએ ઉપાડવો પડશે, એમ ન લખ્યું, કેમકે શિષ્ય મનાશયે પણ કાર્યક તો જવાબદારી ઉપાડવી પડશે

મેઘ શુ કરે છે ? તે પોતાના સ્વભાવપૂર્વક વરસતો રહે છે પછી જેને જે લેવું હોય છે, તે લે છે એનો પોતાનો ધર્મ છે વરસવાનો. આ તુકારામનુ પોતાનું વિશેષ દર્શન છે જો કે તેઓ સતત ' જ્ઞાનેશ્વરી ' વાંચતા હતા તેમ છતાં એમની પોતાની રુચિ, નિગીક્ષણ અને અનુભવ આ જ હતો

માલાકાર-શુરુ

પરંતુ તમે જ્ઞાનદેવ અને એકનાથ પાસે જાઓ છો, તો આનાથી બિલકુલ જ દૃશ્ય જોવા મળે છે ત્યાં તો શુરુ સિવાય વાત જ નથી, સસ્કૃતમાં એક સુભાષિત છે, જેમા માળીના મહિમાનુ વર્ણન કર્યું છે : માલાકાર કે માળીનો જેટલો ઉપકાર છે, તેટલો વરસાદનો નથી; કેમકે વરસાદ એમ નથી વિચારતો કે કયા ઝાડને કેટલું પાણી જોઈએ. એ તો તુકારામની આજ્ઞા અનુસાર માત્ર વરસતો રહેશે. માળીની વિશેષતા એ છે કે જે ઝાડને જેટલું પાણી જોઈએ તેટલું આપવું, કુશળતાથી આવશ્યકતા અનુસાર આપવું. માળીનુ આ જે કામ છે, એ શુરુ-કાર્ય છે તો, જે પ્રકારના

ગુરુ હોઈ શકે છે એક વર્ષાની માફક વરસનારા, ખીજ માળીની જેમ છોડને પાણી પાનારા

એક વાર મને પૂછવામા આવ્યું કે તમે ભૂદાન આદોલન ચલાવ્યું, એનો ફેટલો ઉપયોગ થયો? મેં જવાબ આપ્યો કે અગ્નિ બળવાનું બલ છે એની ઉપર વાસણ મૂકી કોઈ રસોઈ બનાવશે કે નહીં, એ તે નથી વિચારતો. એવી જ રીતે હું નથી વિચારતો કે ભૂદાન આદોલનમાથી શું નીકળશે? તુકારામનો જ આ જવાબ છે કે વરસતા રહેા પરંતુ તે પહેલાં મેં માળીનું પણ કામ કર્યું છે દસ બાર વરસ એક જગ્યાએ જેમીને થોડું થોડું આવશ્યકતા જોઈને આપતો હતો.

ગુરુની આવશ્યકતા

આ જ સદર્શમા ગુરુની આવશ્યકતા વિશે પણ થોડો વિચાર કરી લઈએ નિશક વાત છે કે કોઈ પણ ભૌતિક વિજ્ઞાન બાળકને ગુરુ વિના પ્રાપ્ત નથી થતું માતા, પિતા અને ગુરુ સમબલ છે, તો બાળક જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે આ પ્રકારનો કોઈ ગુરુ ન મળ્યો હોય અને જ્ઞાનનો વિકાસ થયો હોય, એવો ક્યારેય અનુભવ નથી થયો. પ્રાણીઓના પણ ગુરુ હોય છે જે એમનું માર્ગદર્શન કરે છે માતા, પિતા પ્રત્યક્ષ કૃતિ દ્વારા બાળકોને શીખવાડે છે તો થોડી પરંપરા પડે છે, જે ચાલતી રહે છે

પરંતુ જ્યાં સુધી આત્મજ્ઞાનનો સબધ છે, એ ગુરુ વિના નહીં થાય, એમ માનવું બૂલભરેલું છે કારણ આત્મા વસ્તુ જ એવી છે જે પોતાથી બહારની નથી, અંતરની છે જો ચોખ્ખું ગુરુ મળે, તો એના માર્ગદર્શનમા આત્મદર્શન સરળ થશે પરંતુ એમા 'જો'

૪ ખૂબ મોટે ઠો. એવા ગુરુ વિના માર્ગ લાખો થઈ શકે, અને ઘોડુક કદ પછુ વધારે પડે, તોયે ગુરુ વિના આત્મ જ્ઞાન ન થઈ શકે, એમ હું નથી કહી શકતો. આત્મા આતર વસ્તુ હોવાથી, એના સાક્ષાત્કાર માટે બાહ્ય ગુરુની આવશ્યકતા છે, એમ માનવું જૂલભરેલું થશે તેથી કોઈ એવો ખ્યાલ ન રાખે કે આત્મજ્ઞાનને માટે ગુરુ અનિવાર્ય છે.

ગુરુના પ્રકાર

ન્યા સુધી મારો સબધ છે, હું ગુરુ વિચારમાં માનું છું, અને એની પર મારી શ્રદ્ધા છે પરંતુ અત્યાર સુધી એવી કોઈ વ્યક્તિ નથી મળી, જેને હું ગુરુ માનું આમ તો કેટલાયે ગુરુ મળ્યા, જેમના દ્વારા મને શુભ અને દૃષ્ટિ મળી એવા શુભદાતા અને દૃષ્ટિદાતા ગુરુ મને મળ્યા છે મારા અભિપ્રાય પ્રમાણે તો સૌથી શ્રેષ્ઠ ગુરુ એ છે, જે 'દૃષ્ટિદાતા' છે.

પરંતુ સાલજવામાં આવે કે જેમની દૃષ્ટિમાન, સ્પર્શ માત્ર, આલિંગનમાત્ર અને કથનમાત્રથી શિષ્ય બ્રહ્મ થઈ જાય, એવા પણ ગુરુ હોય છે ચારુવચ્કયે જનકને જ્ઞાન સંભળાવ્યું અને અતે જોયું કે જનકનો ચહેરો ચમકી રહ્યો છે, ત્યારે એણે કહ્યું અમ્ય ન જનક પ્રાપ્તોઽસિ—'હે જનક, તું નિર્ભય થઈ ચૂક્યો. આ રીતે શ્રવણમાત્રથી એને જ્ઞાન થયું એમાં શિષ્યની શ્રદ્ધા દામતા તો સિદ્ધ થાય જ છે, પરંતુ ગુરુની શક્તિ પણ અપ્ષ્ટ છે કે એના શબ્દથી કેટલું મોટું કામ થયું. આ પ્રકારના ગુરુ સંભવ છે પરંતુ એવા ગુરુ મને નથી મળ્યા, જો કે અનેક સત્પુરુષ, મહાપુરુષ, અને સતો પાસે એવાનો મોકો મળતો રહે છે.

મિત્ર-ભાવ જ મને રુચિ કર

એક વાત હજી કહેવા માગું છું હું મારા પોતાનામાં ગુરુ દર્શન નથી કરી શકતો, હું કોઈનો ગુરુ નથી બની શકતો મારા સ્વભાવ સાથે એ વસ્તુનો મેળ નથી બેસતો તેમ જ હું મારામાં એવી યોગ્યતા નથી ભેતો કોઈનામાં અમુક કટપનાનો વિકાસ થાય છે તો હું મારામાં ગુરુ કટપના માટે ખૂબ આદર ભેઉં છું એનો ખૂબ દુરુપયોગ થયેલો જોવા મળે છે, તોયે મારા મનમાં એને માટે આદર છે આ આદર હોવા છતાંયે મારા જીવનમાં મિત્ર ભાવ જ પ્રધાન છે હું બધાનો મિત્ર બની શકું છું, અને બધા મારા મિત્ર બની શકે છે મિત્રતાથી લિન ને નાતા છે, એમનો મને અનુભવ છે હું મારી માનો હીકરો હતો, તો એ નાતાનો અનુભવ છે પિતાના નાતાનો પણ અનુભવ ॥ મારા ભાઈઓ છે, જે ઘણા સારા છે, અને એમના માટે મારા મનમાં ઘણો અનુરાગ છે મારા કેટલાક વિદ્યાર્થી પણ છે અને સાથી પણ તેમાં પણ ઘણા સારા લોકો છે આ બધા સંબંધોનો મને અનુભવ છે તેમ છતાં સ્વાભાવિકપણે મારું વલણ, ચિત્તનું દબાણ મિત્રતા તરફ જ છે બધાની સાથે મારો વ્યવહાર મિત્રતાનો હોય, એવો જ મારો ખ્યાલ રહે છે

ગુરુ અને ગુરુ-શિષ્યની ભેડી

ઉત્તમ ગુરુ એમના શિષ્યો મારફત જ જોળખાય છે જેમના શિષ્ય પોતાના ગુરુઓથી આગળ વધ્યા, તે ઉત્તમ ગુરુ છે જેમના શિષ્ય પોતાના ગુરુ કરતાં ઓછા જિતાર્થો, તે નબળા ગુરુ છે એવી જ રીતે બાપનું લક્ષણ છે કે એનો પુત્ર એનાથી સવાયો થાય દશરથ કરતાં રામ સવાયા થયા.

તો દશરથ ઉત્તમ પિતા માનિત થયા. રામ ઉત્તમ પિતા નહીં, કેમકે એમના બેટા એમનાથી સવાયા ન નીવડયા. ગમના નાતે તેઓ ગમે તેટલા હિંચા હોય, પિતાના નાતે નમણા જ ગણાશે.

હિંદુસ્તાનમાં આવા ગુરુ-શિષ્યોની જોડી સર્વત્ર જોવા મળે છે. જેમ કે આસામમાં શંકરદેવ-માધવદેવ માધવદેવ શંકરદેવથી આગળ ગયા આસામમાં નાટનમાર્ગનો જે ભાગે વિસ્તાર થયો, તે માધવદેવને લીધે જ થયો. ત્યાં બંગાળમાં રામકૃષ્ણ-વિવેકાનંદની ગુરુ-શિષ્યની આદર્શ જોડી થઈ હા, માધવદેવ એ કદાપિ કબૂલ નહીં કરે કે પોતે શંકરદેવથી આગળ વધ્યા વિવેકાનંદ પણ કબૂલ નહીં કરે કે પોતે રામકૃષ્ણ કરતાં આગળ વધ્યા તેઓ આમ માનશે નહીં, જાણશે નહીં, અને કહેશે નહીં પરંતુ આપણે એટલું જાણીએ છીએ કે વિવેકાનંદ ન હોત, તો રામકૃષ્ણની જાણ પણ દુનિયાને ન થાત માધવદેવ ન હોત, તો આસામમાં શંકરદેવનો પત્તો જ ન લાગત

મચ્છીન્દ્રનાથ ગોરખનાથની જોડી પણ આ જ પ્રકારની છે મચ્છીન્દ્રનાથે કહ્યું કે ‘બાળકને ધોઈ લાંબા,’ તો ગોરખનાથે એને પગેથી પકડયો અને જેમ કપડા ધોવાય છે, તેમ પછાડી પછાડીને ધોયો મચ્છીન્દ્રનાથને જ્યારે ખબર પડી, ત્યારે એમણે કહ્યું ‘ભાઈ! ધોતિયુ ધોવાનો એક પ્રકાર હોય છે, અને છોકરાને ધોવાનો બીજો પ્રકાર’ તો ગોરખનાથ બોલ્યા : ‘તમે જે પ્રકાર કયા સમજાવ્યા હતા?’ સારાંશ, ગુરુએ તો હજી ચેતન-અચેતનનો ભેદ રાખ્યો હતો, પણ શિષ્યે તો એ પણ સમાપ્ત કરી દીધો. શિષ્ય ગોરખ ગુરુ મચ્છીન્દ્ર કરતાં એક

ડગલું આગળ વધ્યો. ગોરખનાથે આખા ભારતમાં મચ્છીન્દ્રનાથનો પ્રચાર કર્યો.

આ જ રીતે શંકરાચાર્યને પણ જીવ્યો. એમના શુરુને કોઈ નથી જોળખતું પરંતુ એમણે કુશળતાપૂર્વક પોતાના શુરુનું નામ લોકો પાસે ગવડાવ્યું : મજ ગોવિન્દમ્ । લોકોને ખબર નથી કે આ એમના શુરુનું નામ છે. તેઓ માને છે કે તે ભગવાનનું નામ છે પણ શંકરાચાર્યે ‘મજ ગોવિન્દમ્’ ના રૂપમાં શુરુનું કાયમનું સ્મારક કરીને રાખ્યું પરંતુ શંકરાચાર્યના ચાર શિષ્ય હતા, એ કોઈ એમનાથી આગળ ન ગયા. આ રીતે શંકરાચાર્ય ઉત્તમ શિષ્ય અને નબળા શુરુ સિદ્ધ થાય છે

મહારાષ્ટ્રમાં શુરુ-શિષ્યની ત્રણ જોડી મને યાદ છે પહેલી જોડી છે, નિવૃત્તિ જ્ઞાનદેવની તેઓ ભાઈ-ભાઈ હતા, બન્ને વચ્ચે બે-ત્રણ વરસનું અંતર હતું પરંતુ જ્ઞાનેશ્વરે ‘જ્ઞાનેશ્વરી’, ‘અમૃતાનુભવ’ અને અભંગોમાં શુરુ વિષે જે લખી રાખ્યું છે, તે બીજે કયાક વાચવા નથી મળતું. વચ્ચે એક ભાઈએ નિવૃત્તિનાથના નામે ગીતાની એક ટીકા પ્રકાશિત કરી હતી મને એ વિષે લખવામાં આવ્યું, તો મેં વગર જોયે જ કહી દીધું કે ‘તે નિવૃત્તિ નાથની હોઈ જ ન શકે જો તેઓ ગીતા પર ટીકા લખે તો ‘પ્રવૃત્તિનાથ’ થઈ જાય એમને પોતાને આટલી પ્રવૃત્તિ કરવી હોત, તો તેઓ જ્ઞાનદેવને આગળ શું કામ વધારત ?’ પાછળથી ઇતિહાસકારોએ પણ નક્કી કર્યું કે તે ટીકા નિવૃત્તિનાથની ન હતી નિવૃત્તિનાથની યોગ્યતા એટલી અસામાન્ય હતી કે એનાથી કોઈ ભવિષ્યકાળ નીકળી નહોતો શકતો નિવૃત્તિ ઇમા નામ નિવૃત્તિ જ્યાં વચ્ચે : વચ્ચે

એટલે ચોલા, સૌંદર્ય. અર્થાત્ એમની ચોલા જ નિવૃત્તિમાં છે. પણ જ્ઞાનદેવે નિવૃત્તિનો મહિમા રૂઢ કર્યો

ખીજી જોડી છે એકનાથ-જનાર્દનની. એકનાથને કારણે જ લોકો જનાર્દન સ્વામીને ઝોળખે છે. એકનાથ હરેક અલંગમાં પોતાના ગુરુનું નામ લખે છે.

અવાંચીન કાળમાં ગુરુ-શિષ્યની ત્રીજી જોડી છે, રાનડે-ગોખલેની. હું આ એવાં નામ આપી રહ્યો છું, જેમાં ગુરુ કરતાં શિષ્ય આગળ વધ્યા છે વાતવાતમાં ગુરુનું નામ લે છે, પણ કામ આગળનું કરે છે.

પ્રભાતુ આરોપણ

આ જે અપેક્ષા છે કે ગુરુ કરતાં શિષ્ય આગળ વધે, એ કેટલાક લોકોમાં સિદ્ધ થઈ, અને કેટલાક લોકોમાં ન થઈ. એનાં કારણો વિષે વિચારુ છું તો મને લાગે છે કે જે ગુરુઓમાં (જરા લયંકર વિચાર છે !) અહંકાર રહ્યો હશે, એમના શિષ્યો નબળા નીકળ્યા, અને જેમનામાં અહંકાર શૂન્ય થઈ ગયો હશે, એમના શિષ્ય થયા શક્તિશાળી આ 'અહંકાર' શબ્દ સૂક્ષ્મ અર્થમાં વાપરી રહ્યો છું, ખરાબ અર્થમાં નહીં જરા પણ હલચલ કરવી હોય, પછી ભલે એ સારી અથવા પારમાર્થિક જ કેમ ન હોય, તો તે અહંકાર વગર નહીં થાય એના મૂળમાં સૂક્ષ્મ અહંકાર અવશ્ય જોઈએ. એને દોષ માનવાની જરૂર નથી, કારણ કે એના વગર પ્રવૃત્તિ જ સંભવ નથી. તો, જેમનામાં અહંકાર હતો, એમના શિષ્યો કમજોર નીવડ્યા અને પ્રભા આપી ગુરુની રહી. પરંતુ જે ગુરુઓનો અહંકાર ઝોળાળી ગયો એમણે શિષ્યને આગળ ધકેલ્યા.

વીંછી પકડવો હોય, તો હાથથી પકડીએ કે ચીપિયાથી, એ સવાલ છે જે હાથથી પકડવા માગે છે, તે ભલા ચીપિયો કાં લે ? મોટા ગુરુ શિષ્યને ચીપિયો બનાવે છે, અને એમના દ્વારા વીંછીને પકડે છે વીંછી તો ચીપિયાને ઓળખે છે, માણસને નથી ઓળખતો પણ ચીપિયો માણસને ઓળખે છે એ કહે છે કે પકડનાર ન હોત, તો હું કામ જ ન કરી શકત પણ વીંછીને ચીપિયાની જ ખબર હોય છે !

સારાંશ, જે આપણે ઇચ્છતા હોઈએ કે જ્ઞાન બીજનો ઉત્તરોત્તર વિસ્તાર થાય, તો નમ્રતાની જેટલી આવશ્યકતા શિષ્યમાં હોય છે, એનાથી વધારે ગુરુમાં હોય છે. પોતાની બધી જ્ઞાન પ્રભા અદર છુપાવીને શિષ્યને આગળ ધકેલવો, પ્રભા એના દ્વારા ફેલાય, મારા દ્વારા નહીં ' આ રીતે પ્રભાને પોતાની અદર છુપાવી લેવી એ ખૂબ મોટી શક્તિનું કામ છે અગ્નિને પોતાની અદર છુપાવી લેવો એ ખૂબ મોટી શક્તિનું કામ છે અગ્નિ પણ હોય, અને પ્રકાશ ન પડે એ વાત અઘરી છે એ જેમને સધાય છે, એમના દ્વારા જ્ઞાન બીજનો વિસ્તાર થાય છે, અને પરપરા જોરદાર ચાલે છે

ભારતીય સાહિત્યમાં ગુરુ-મહિમા

ભારતીય સાહિત્યમાં જેટલો ગુરુ મહિમા ગાવામાં આવ્યો છે, એટલો કદાચ બીજા સાહિત્યમાં નથી એમ નહીં કે તેઓ શિક્ષણનો વિચાર નથી માનતા શિક્ષણના વિચારનું મહત્ત્વ તેઓ જાણે છે શિક્ષણનો પ્રચાર પણ દુનિયામાં ઘણો છે. કેટલાક દેશોમાં તો હિંદુસ્તાન કરતાં ઘણો વધારે શિક્ષણ-પ્રચાર છે તેમ છતાં ગુરુ-મહિમા ઓછો દેખાય છે

આજકાલ ઘણાખરા દેશોમાં શિક્ષણ રાજસત્તાને આધીન થઈ ગયું છે, ‘કંટ્રોલ’ છે. હવે ગુરુ નહીં, શિક્ષક, માસ્તર, પ્રોફેસર, છે. શુ ભણાવવું એ બીજા નક્કી કરે છે. આ રીતે શિક્ષણનો બેટલો વ્યાપક પ્રચાર થઈ રહ્યો છે, એટલો જ ગુરુનો મહિમા ઓછો થઈ રહ્યો છે.

માત્ર ભારતીય સાહિત્યમાં તે છે, કેમ કે અહીં ઉપનિષદોએ નિર્ણય આપ્યો છે કે સૌથી ઘણું વિદ્યા બ્રહ્મ-વિદ્યા છે અને એનાં મૂળ તત્ત્વ અનુભવીઓના મોઢેથી જ નાળી મકાઈ છે નાનકે કણુ : ગુરુમુનિ નાદ ગુરુમુનિ વદ— ‘નામ અને વેદ ગુરુના મોઢેથી નાળી મકાઈ છે’ ભારતમાં ગુરુ-મહિમા છે. એનું આ મુખ્ય કારણ છે

ગુરુને શોધવા નથી પડતા

હવે પ્રશ્ન એ છે કે ગુરુને શોધવા કયા જવા? અનુભવ એવો છે કે શિષ્યે ગુરુને શોધવા નથી પડતા, ગુરુ જ શિષ્યોને શોધ્યા કરે છે તેથી કરવાનું કામ એ જ છે કે શિષ્ય તરીકેના ગુણોને વિકાસ કરીએ. ગુરુ તો પોતે આવી બોધ આપતા રહેશે—ક્યારેક ભગવતિમાં, ક્યારેક સ્વપ્નમાં, તો ક્યારેક સંકેતરૂપે ગીતામાં તો ભગવાને આશ્વાસન આપી દીધું કે ભક્તને હું જ જ્ઞાન આપું છું આ રીતે ગુરુની શોધનો અર્થ છે, યોગ્ય શિષ્ય બનવું તેથી આપણા સાહિત્યમાં શિષ્યના ગુણોનું ઘણું વર્ણન આવે છે ગીતામાં જે ભક્ત-લક્ષણ કહ્યાં છે, એ બધા શિષ્યના જ ગુણ છે.

સૌથી મોટો શિષ્ય-ગુણ છે, ‘મુક્તા મન’ બીજો મહત્ત્વનો ગુણ છે : વોષ્યન્ત પરસ્પરમ્ । એકબીજાને બોધ આપવો. ગુરુ-શિષ્યમાં તો ગુરુ બોધ આપે છે, અને

શિષ્ય લે છે પણ અહીં તો ડબલ ગુરુ છે એના માટે પણ મન મુક્ત જોઈએ હૃદયની અથિ ખૂલી જવી જોઈએ પછી અધ્યયનનો જે અંત હશે, તે પોતપોતાનું દિલ ખોલવા માટે નિમિત્ત બનશે, એટલે કે તે આત્મવિદ્યાનો અથ થશે આ જે પરસ્પર સલાહ લેવાની વાત છે, એ કોઈ ગુણ નથી પણ એમ ન થવું એ મોટો દોષ છે ગાંધીજીમા આ ગુણ હતો એમનો પોતાનો માનસિક નિશ્ચય તો થઈ જતો હતો, પણ દરેક કામમા બધાની સલાહ લેવી, ચર્ચા કરવી, એ એમના સ્વભાવ સાથે વણાઈ ગયું હતું શંકરાચાર્ય જેવા દુનિયાની જરાય પરવા ન કરનારા માણસ પણ માન્ય કરી રહ્યા છે. તત્ત્વ ચિંતન તત્ત્વ વ્યવનમ અગાધ તત્ત્વ પ્રવોધનમ એનું ચિંતન કરે છે, ચર્ચા કરે છે, પરસ્પર એકબીજાને એનો બોધ આપે છે 'હું આશા રાખું છું કે આપણા કાર્યકરો આ સત્ શિષ્યના ગુણ વધારેમા વધારે લાવવાનો પ્રયત્ન કરશે

કર્મ-મિદ્ધાન

આપણે લોકોએ કર્મ સિદ્ધાંતને સાધારણ ગીતે જે રીતે માન્યો છે, એમાં ઠીક ઠીક ગેરસમજો છે અને મારા કર્મનું ફળ અવશ્ય મળશે અહીં નહીં તો ત્યાં, બીજા જન્મમાં મળશે, એ કર્મ સિદ્ધાંત અટળ ય પરંતુ મારા કર્મનું ફળ મને જ મળશે, તમને નહીં, અને તમારા કર્મનું ફળ તમને જ મળશે, મને નહીં, એવું નથી કેટલાક કર્મ એકમેક સાથે જોડાયેલા હોય છે તો કેટલાક વ્યક્તિગત ક્યારેક એવું પણ થાય છે કે તમે કોઈ જોડું કામ કર્યું, તો તેનું ફળ મારે ભોગવવું પડે છે, અને મેં કોઈ જોડું કામ કર્યું, તો એનું પરિણામ આખા કુટુંબને ભોગવવું પડે છે પાંચ માણસ છે એકે જોડું કામ કર્યું, તો એનું ફળ બાકી રહેલા ચારને પણ ભોગવવું પડે છે

જેમ કે ઘરમાં એક ચોર પાક્યો એમ માનવું બરાબર નથી કે મારા પૂર્વ જ મને કારણે એ ચોર પાક્યો મારો દીકરો ચોર ન પાકે, એની જવાબદારી બાપને નાતે મારા પર પણ છે અહીં કોઈ બીડી કૂકે છે, અને ફેફડો દે છે એનાથી મારું ઘર બળી જાય છે ઘર છે મારું બીડી પીધી

તમે, અને લોગવલુ પડયુ મારે ! આ વાત પર હું એમ કહું કે પાછલા જન્મમા મેં કાઈક પાપ કર્યા હશે, ખોટા કામ કર્યા હશે, તેથી મારુ ઘર બળ્યું, તો તે બહુ દૂર અન્વય લગાડવા જેવુ થશે તે યોગ્ય ન કહેવાય સામૂહિક જવાબદારી પણ એની અદર સામેલ છે સમગ્ર ગામનુ પણ એક સામૂહિક કર્મ હોય છે એકલાની જ જવાબદારી છે એવુ નહીં

ઈશ્વર કૃપા મારે અવકાશ

હા, એક વાત સમજી લેવાની છે તે એ કે કર્મ લોગવ્યા વિના સમાપ્ત નથી થતું પરંતુ આ કાર્ય કારણ નિયમ ઈશ્વરને અબાધિત રૂપે લાગુ ન પાડવો જોઈએ ઈશ્વર પોતાના કાયદામા સ્વતંત્ર છે, અને એની બહાર જઈને પણ કામ કરી શકે છે, એમ માનવું મને વધારે તર્કયુક્ત લાગે છે આપણા મનમા પણ હોય છે કે પોતાના પાપ કર્મોને ક્ષમા મળવી જોઈએ, કેમકે કર્મ ફળ લોગવતા જ રહેવું પડે, તો એનો કયારેય અંત જ નહીં આવે એનો અર્થ એ થયો કે આપણા દિલમા કર્મ ફળના સિદ્ધાંત જેવી જ એ શ્રદ્ધા પણ છે કે ઈશ્વર જો ઇચ્છે તો કર્મને ક્ષમા કરી શકે છે

કર્મ સિદ્ધાંત તમને દડ દેવા માટે નથી સજા આપી એ ઈશ્વરના પ્રેમનુ જ લક્ષણ છે તે તમને સુવારવા ઇચ્છે છે એમા અપવાદ હોઈ શકે છે કાયદા અનુસાર ફાંસીની સજા થાય છે, પણ રાષ્ટ્રપતિ ક્ષમા પણ આપી શકે છે ન્યાયથી પણ મોટી એક ચીજ છે, દયા આપણા ખરાબ વર્તનનુ ફળ આપજને મળવું જ જોઈએ, પણ ઈશ્વરની કૃપા થઈ જાય, તો તેનાથી છુટકારો પણ થઈ શકે છે કાઈ

કેટલોયે દુગચારી હોય, પણ જો તેને પશ્ચાત્તાપ થાય છે, તો તે મુક્તિ ગયો. એણે પશ્ચાત્તાપ કરી લીધો, તો પણ સાચું જ છે તો, કેટલાક કર્મ સામૂહિક હોય છે એવાં કર્મોનો ભોગ સામૂહિક જ હોય છે, અને એમાંથી છુટકારો પણ મળી શકે છે.

કર્મના ત્રણ પ્રકાર

કર્મ ત્રણ પ્રકારના હોય છે : સંચિત, પ્રારબ્ધ, અને ક્રિયમાણ. માણસ જ્યારે જન્મ લઈને આવે છે, ત્યારે ત્રણેય કર્મોમાંથી સંચિત એટલે કે અગાઉનાં અનેક જન્મોના ભોગ કર્મ પોતાની સાથે લઈ આવે છે, જે ભોગવવાના બાકી છે એમાંથી પણ કેટલાક કર્મ તીવ્ર હોય છે, તો કેટલાક મંદ તીવ્રનું ફળ ગુપ્ત મળે છે, તો મદત મોડેથી તીવ્ર કર્મ ભોગવવા માટે જ આ જન્મ મળ્યો છે એનું જ નામ છે, 'પ્રારબ્ધ' કર્મનો એ મદ ભાગ જે અત્યારે ભોગવવો નથી પડ્યો, એનું નામ છે 'અનારબ્ધ' તે હજી શરૂ નથી થયો, પણ લેવો થઈને પડ્યો છે તે તમારે ભોગવવાનો છે અને આને તમે ભોગવવા માટે લઈ લીધો. બે કર્મોમાંથી એટલા રૂપિયા તમે ઉપાડી લીધા એના જ આધાર તમારું જીવન ચાલી રહ્યું છે.

હવે, ભગવાને હાથ આપ્યા છે, તો તમે હાથોથી અહીં બીજાં પણ કામો કરો છો. આ નવા 'ક્રિયમાણ' કર્મ છે જૂના તો છે જ, તે ઉપરાંત આ નવા કર્મ કરી રહ્યા છો. આ પ્રારબ્ધ કર્મ જ્યારે સમાપ્ત થઈ જશે, ત્યારે માણસ મરી જશે ત્યાર પછી જૂના બધા સંચિત અને આ નવા કરેલા કર્મ ફરી ભોગવવા પડશે હવે, આ નવા કરેલ ઘણા વધારે હોય, તો આ 'સંચિત' (વધેલા, 'અનારબ્ધ')

અને આ ‘ક્રિયામાણ’ જ ને મળીને ઘણા બધા પણ થઈ શકે છે જેટલું ખાઈ લીધું, એનાથી એાધુ વત્તુ કમાયા, તો તેના પ્રમાણમા તે વધી ઘટી શકે છે પૂર્વજન્મના તમામ કર્મનો ઘેરાવો નાનો. પણ થઈ શકે છે, અને એાગે પણ તે તમારા પુરુષાર્થ પર નિર્ભર છે

અમુક જ્ઞાનથી નષ્ટ થઈ શકશે, અમુક ભોગવવા પડશે

જે પરમાત્માની કૃપા થઈ આત્માનો સાક્ષાત્કાર થયો, તો બધાં અનારબ્ધ કર્મ સમાપ્ત થઈ જશે તે કર્મ જ્ઞાનથી પણ નષ્ટ થઈ શકે છે પણ પ્રારબ્ધ કર્મ ભોગવવાથી જ નષ્ટ થશે એ વખતે ‘ક્રિયામાણ’ બાધક નહીં થાય તે થતા થતા જ મરી જશે એનો લેપ નહીં લાગે, કેમકે એમાં અહંકાર નથી આ રીતે સ્પષ્ટ થયું કે ‘સચિત’ અને ‘ક્રિયામાણ’ એ બંને કર્મ જ્ઞાનથી નષ્ટ થઈ શકે છે પણ પ્રારબ્ધ કર્મ ભોગવવું શરૂ થઈ ગયું, તો એને ભોગવવું જ પડે છે બલે જ્ઞાન થઈ ગયું હોય કે ન થયું હોય, એનાથી સુક્તિ નથી તેથી જ તો મોટા મોટા જ્ઞાની પણ બીમાર પડીને મર્યા છે

બાપુનો આશ્રય રહ્યો કે જ્ઞાનીએ તો બીમાર પડવું જ ન જોઈએ મેં કહ્યું ‘હીક છે, એના જ્ઞાનમા તો બીમાર પડવાની શક્તિ નથી પરંતુ એના જે પૂર્વ કર્મ છે, એમાં તે શક્તિ પડી છે જ્ઞાનને લીધે તે દુઝળને સહન કરી લેશે એટલું જ કહી શકાય’

કર્મ-બંધન એટલે શું ?

અહીં એક પ્રશ્ન થાય છે કે કર્મ-બંધન શી વસ્તુ છે ? કર્મ બંધન છે, પોતાના ચિત્ત પર કર્મનો એક વેગ માણસ

કર્મ કરતાં કરતાં એના પ્રભાવમાં આવી જાય છે. જેવી રીતે માણસ ઘોડા ઉપર ચઢે છે, ત્યારે લગામ પોતાના હાથમાં રહી તો ઠીક, નહીં તો ઘોડો જ આપણને ગમે ત્યાં ખેંચી લઈ જાય છે. એવી રીતે કર્મના કર્તા આપણે હોવા છતાં કર્મનો પ્રભાવ આપણી ઉપર પડે છે, અને તે આપણને ખેંચી લઈ જાય છે સત્કર્મ તો સારું જ છે એનો પ્રભાવ સામાન્ય રીતે તારક હોય છે માત્ર દુષ્કર્મનો પ્રભાવ મારક હોય છે તેથી દુષ્કર્મ ત્યાજ્ય છે, એના કૃણ તો ખરાબ જ આવે છે, તેથી તે તો છોડવા જ જોઈએ પરંતુ સત્કર્મની લગામ પણ પોતાના હાથમાં હોવી જોઈએ. નહીં તો એમાંથી અહંકાર, આસક્તિ વગેરે ઊભી થવાનો સંભવ છે જેમ કે દેશસેવા સત્કર્મ છે એમા બધા શુભેચ્છાથી જ આવે છે પણ પછી અંદર અંદરના મતભેદોને લીધે બીજાના વિરોધી બની જાય છે ક્યારેક ક્યારેક તો દુરમનાવટની હદ સુધી પહોંચી જાય છે આમ કર્મનો આપણા ઉપર પ્રભાવ પડ્યો.

કેવળ પ્રાયશ્ચિત્તથી કર્મ બંધનમાંથી છૂટી નથી શકાતું પ્રાયશ્ચિત્ત થાય, એ સારું જ છે પણ સાથોસાથ એ સંકટપ પણ થવો જોઈએ કે એવા દુષ્કર્મો પોતાના હાથે કરી પાછા ક્યારેય નહીં થાય જે કર્મ થઈ ચૂક્યું, એનું પરિણામ પણ સમતાપૂર્વક ભોગવી લેવું જોઈએ

સિદ્ધિ, ચમત્કાર અને વિશ્વ વ્યવસ્થા

કૃત્તે કૃષ્ણરાજે એક પ્રશ્ન કર્યો હતો કે ચિત્તન અને સંશોધનનું એક ક્ષેત્ર ખોલવું બાકી છે, જેની થોડીક ચર્ચા પતંજલિના ‘યોગસૂત્ર’ માં આવે છે બાળકોબાએ સાધકોને માટે પતંજલિના કેટલાક યોગસૂત્રોનું સરળ વિવરણ પ્રસ્તુત કર્યું છે એમાં કેટલીક સિદ્ધિઓનું વર્ણન છે, એવા ઘણા સૂત્રો એમ કહીને છોડી દીધા છે કે ‘પારમાર્થિક સાધનાની દૃષ્ટિએ તે આવશ્યક નથી, બનકે કેટલેક અંશે બાધક પણ થઈ શકે છે’ એમણે આ વાત યોગસૂત્રના આધારે જ કહી છે યોગસૂત્રે પોતે કહ્યું છે કે સમાધિમાં આ બધી વાતો ઉપસર્ગ એટલે કે ઉપદ્રવરૂપ સિદ્ધ થાય છે તે મમાધી ઉપસર્ગાન્યુપાન સિદ્ધય । અસમાધિની અવસ્થામાં (જેને ‘વ્યુત્થાન’ નામ આપ્યું છે) આ વાતો થાય છે, તે સમાધિમાં કદ આપે છે તેથી જ બાળકોબાએ એમને છોડી દીધી

સંસ્કૃત સાહિત્યમાં સૌથી વધારે વ્યાખ્યાઓ અને ભાષ્ય ચાર અંશે પર થયા છે, જેમાં સૌથી પ્રથમ અને વધારે ‘ગીતા’ પર, એના પછી ‘વેદાન્ત સૂત્ર’ પછી ‘ઉપનિષદ’

‘યોગસૂત્ર’ પર થયા. એના પછી અને પછી ‘મનુસ્મૃતિ’ પર ભાષ્ય છે એટલે કે ગીતા, વેદાન્ત-સૂત્ર અને ઉપનિષદને બાદ કરતા યોગસૂત્ર પર જ સૌથી વધારે ભાષ્ય લખવામાં આવ્યાં છે બીજા ગ્રંથો પર કોઈ એકાદ-બે વિવરણ સંસ્કૃતમાં થયાં છે આ ઉપરાંત હિંદુસ્તાનની ગુદી ગુદી ભાષાઓ ને હિંદુસ્તાનની બહાર આધુનિક ભાષાઓમાં પણ આ ચાર ગ્રંથો પર ઠીક ઠીક ભાષ્ય લખાયા છે પણ એવું કોઈ ભાષ્ય જોવા મળતું નથી કે જેણે આ બાળકોબાએ કરી તેવી હિંમત કરી હોય એ ગુદી વાત છે કે પોતાના કામને માટે કોઈ પાચ-દસ સૂત્ર ચૂંટી લે એ તો અચન થયું પણ યોગસૂત્ર પર ભાષ્ય કરતી વખતે અમુક સૂત્રો બિલકુલ જ કાઢી નાખે, અને બાકીના સૂત્રો પર વિવરણ પ્રસ્તુત કરે, એ બહુ મોટી હિંમતનું કામ છે માત્ર બાળકોબાએ જ આ કામ હિંમતનું સમજીને નહીં, બલકે નમ્રતાથી કર્યું છે એવું લખ્યું છે કે ‘હું ગ્રાહ્ય કોઈ નથી સમજતો, પણ સ્વયં પતજલિ પણ કહે છે કે અમુક સૂત્રો કામના નથી, વિપ્નરૂપ થશે, ત્યારે હું એમાં શા માટે પડું ?’ કૃષ્ણરાજે કહ્યું કે આપણે આ વિષયને દૂર જ ગણીશું, તો કદાચ એકાગ્રી થશે

સિદ્ધિઓના પ્રકાર

પતંજલિના સૂત્રોનું ચિંતન-મનન કરવાનો મને વર્ષોથી અભ્યાસ છે બાળકોબાના ભાષ્યમાં છોડી દેવામાં આવેલ સૂત્રો ઉપર પણ સ્વાભાવિક રીતે ચિંતન થયું મને એમ સમજાયું કે એમાંથી કેટલીક સિદ્ધિઓ કાર્ત્તવ્યનિક છે, તો કેટલીક ‘વાસ્તવિક’ જે કારણોથી એ સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે, તે કારણ ગમે તે હોય, એનું વિશ્લેષણ આપણા મનમાં થવું જોઈએ આ પ્રકારની સિદ્ધિઓનો ઉલ્લેખ સંસ્કૃત સાહિત્ય

સિવાય દુનિયાના ખીજા દેશોના સાહિત્યમાં પણ છે. લોકો જેને ‘મિસ્ટિસિઝમ’—અગમ્યવાદ માને છે, એમાં પણ આ પ્રકારની વાતો છે ખ્રિસ્તી ધર્મ, ઇસ્લામ તથા ખીજા ધર્મોમાં પણ આવી વાતો દર્શાવવામાં આવી છે

વિશ્લેષણ કરવાથી ખ્યાલમાં આવે છે કે આમાંથી કેટલીક સિદ્ધિઓ ચિત્ત-શુદ્ધિના પરિણામે થાય છે, કરવામાં નથી આવતી એટલે કે એ સિદ્ધિઓના પ્રયોગ કરવામાં નથી આવતા એનું જ્ઞાન એ યોગીને હોય પણ ખરું અને ન પણ હોય તેમ છતાં કેટલીક સિદ્ધિઓ એવી છે, જે ભક્તિ પ્રેમ, કરુણાના ‘ઉત્પૂર’થી થાય છે ‘ઉત્પૂર’ શબ્દ યોગસૂત્રનો જ છે એનો અર્થ છે પરિપૂર્ણ કરુણા, પ્રેમ ભક્તિ જ્યારે ઊભટે છે, ત્યારે એનાથી કેટલીક સિદ્ધિઓ થાય છે કેટલીક સિદ્ધિઓ ધ્યાનજન્ય હોય છે જે હેતુ પૂર્વક કરવામાં આવે છે, એવી પણ કેટલીક સિદ્ધિઓ છે

પૂર્વ-જન્મ-જ્ઞાન સિદ્ધિનો અનુભવ

આમાંથી કેટલીક સિદ્ધિઓનો મને થોડોક અભ્યાસ છે દાખલા તરીકે પૂર્વજાતિજ્ઞાનમ— એટલે કે પૂર્વજન્મનું કેટલુંક ધ્યાન પોતાના સંસ્કારો પર ધ્યાન, ધારણા, સમાધિ કરવાથી પાછળ પાછળ જતા જતા પૂર્વ જન્મનો પણ કાંઈક ભાસ મળી જાય છે, એવું મને લાગ્યું એની મર્યાદા મેં એ માની કે પૂર્વજન્મના જે ઉત્કટ પ્રયોગ હશે— હેતુપૂર્વક કરેલ પ્રયોગ નહીં— એનું આપણને ભાન થાય છે, પછી ભલે તે સારા હોય કે ખરાબ પૂર્વજન્મમાં જે વાતો ઘટી છે, કરવામાં નથી આવી, એનો કોઈ ચિસાળ નથી રહેતો પરંતુ જે કરવામાં આવી છે, અને ઉત્કટતાથી કરવામાં આવી છે, એવું કાંઈક ધ્યાન આવી શકે છે પણ

એ દિશામાં મેં માત્ર ચિત્ત ન પરોવ્યું, કેમ કે મને એની આવશ્યકતા નથી જણાતી

પરમાત્માની જ જા યોજના છે કે પૂર્વજન્મમાં શું થયું, એ તમે સ્વાભાવિક રીતે જ બૂલી જાઓ છો. એ બૂલી જવું જ આપણે માટે લાભદાયક છે જેવી રીતે લોકો એકાંતમાં વાત કરતા હોય, અને બાળકો ત્યાં ટોકિયા કરવાની કોશિશ કરે, એવી જ રીતે આપણે કુતૂહલતાથી પૂર્વજન્મમાં ટોકિયું કરવાની કોશિશ કરીએ, તો તે બાળકવેડા કહેવાશે આજના કામ માટે આવશ્યક છે કે પૂર્વજન્મનું પુણ્ય પોતાની સાથે હોય અને એનું બળ આપણને મળે એ નો મળે જ છે એને જાણવાની આવશ્યકતા નથી, વગર જાણે જ મળી જાય છે જેણે જાણ્યું, એને વધારે મળશે અને જેણે ન જાણ્યું, એને ઓછું મળશે, એવું તો છે જ નહીં પૂર્વજન્મની પ્રેરણા તો મળે જ છે એ બધું બળ આપણી સાથે પડ્યું જ છે તેથી એ દિશામાં મેં ચિત્ત નથી જવા દીધું નો પણ મને ભાસ થયો કે એ થઈ શકે છે દુનિયામાં કાર્ય-કારણ-ભાવની જે પરંપરા ચાલી રહી છે, એનું મનન કરીએ, તો ભવિષ્યનો પણ ખ્યાલ આવી શકે છે એની પણ મેં ક્યારેય ધ્યાન નથી આપ્યું પૂર્વજન્મના જ્ઞાનની કલ્પના તરફ થોડુંક ધ્યાન આપ્યું હતું માત્ર છું કે જ્ઞાન થઈ શકે છે

ચિત્તસિક શક્તિઓ

જેને ‘સાધકિક પાવર્સ’ કહે છે, એ ચિત્તની શક્તિઓ છે સૌથી મોટી આધ્યાત્મિક વસ્તુ એ માનવામાં આવશે કે જેવી રીતે આપણે ઘડિયાળથી ગુદા છીએ એવી જ રીતે સાધકિક પાવર્સ કરતાં પણ બિલકુલ ગુદા છીએ એવો

અનુભવ કરીએ ધારો કે ઘડિયાળનો ઉપયોગ છે, તેથી તમે ઘડિયાળ તરફ ધ્યાન આપ્યું, અને એનો ઉપયોગ કર્યો ઘડિયાળ બનાવ્યું તે સારું કામ કર્યું પરંતુ કેઈ આધ્યાત્મિક કામ કર્યું, એનું નહીં મનાય આ જ રીતે સાંક્રિક પાવર્સ વિષે વિચારવાનું છે એનો થોડોક સદુપયોગ કરવામાં આવે છે, તો થોડોક દુરુપયોગ પણ જેવી રીતે વિજ્ઞાનના બંને ઉપયોગ થઈ શકે છે વિજ્ઞાનીઓ જે શોધ કરે છે, એ એક ઉપયોગી કામ છે પણ એમ નહીં કહેવાય કે એ કેઈ આધ્યાત્મિક વિષય છે આવું જ સાંક્રિક પાવર્સની બાબતમાં છે તે શોધ છે, અને નિશ્ચય વિજ્ઞાનનો વિષય છે જીવનની ઉપયોગિતા સિવાય જેવી રીતે વિજ્ઞાનના પ્રયોગ કરવામાં આવે છે, અને કેટલીક પદ્ધતિ ધ્યાનમાં આવે છે તેવી જ રીતે આમાં પણ પ્રયોગ કરવામાં આવે છે અને પદ્ધતિ ધ્યાનમાં આવે છે

ધ્યાનજન્ય સિદ્ધિઓના બે દાખલા

બાળકોમાં વિચાર્યું કે આવી સિદ્ધિઓ તરફ ધ્યાન આપવું ન જોઈએ એ સાધકને ગેરરસ્તે દોરે છે અને બાવારૂપ બને છે જે સિદ્ધિઓ ધ્યાનજન્ય હોય છે અને હેતુપૂર્વક કરવામાં આવે છે એની આવશ્યકતા સમજી કેટલાક યોગીઓએ હેતુપૂર્વક પ્રયોગ કર્યો, અને એમને કેટલીક શક્તિઓ પણ પ્રાપ્ત થઈ

હું બાળપણમાં વિચારતો, કે સ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત કરવું છે, તો એને માટે શક્તિ જોઈએ તેથી થોડીક યોગ સિદ્ધિ હાથમાં આવી જાય, તો સારું એ વખતે શ્રી અરવિંદના ભાઈ વીરે દ્રજી પર જોગમનો કેસ ચાલી રહ્યો હતો શ્રી અરવિંદ પર પણ ચા થો મને એમને માટે ખૂબ

આદ્ય, જે સ્વાભાવિક જ હતો એક દિવસ મેં છાપામાં વાંચ્યું કે એમની સમાધિ લાગી ગઈ અને તેઓ પૃથ્વીથી આઠ ઈંચ કે દાંઈક વધારે ઊંચા અંતરાલમાં બેઠા. એટલે કે જમીન કે આસનનો સ્પર્શ નહીં થયો. બાળપણમાં મને જરા ચિત્રકામનો શોખ હતો. એટલે મેં અંતરાલમાં બેઠેલ માણસનું ચિત્ર પણ દોર્યું. સાંભળ્યું છે કે હમણાં એક એવી મોટર નીકળી છે, જે જમીનને અડતી નથી, અને વિમાનની જેમ જમીનથી પાંચ-સાત ફૂટ ઉપર ચાલે છે. આ પણ એક ચમત્કાર છે, હા, તો યોગ-સિદ્ધિને હીંધે વીર-દ્રણ અંતરાલમાં બેઠા, એ સમાચાર મેં વાંચ્યા, અને કોણ જાણે કેમ એ દિવસથી મને એ ચીજ માટે અશ્રદ્ધા પેદા થઈ પછી ક્યારેય એની પર મારી શ્રદ્ધા બેઠી જ નહીં હવે હું કેવી રીતે સિદ્ધ કરી શકું કે એ ખોટું હતું. મારા મનમાં એમને માટે બહુ આદરભાવ હતો. કદાચ મેં એમના પર અન્યાય પણ કર્યો હોય. ખબર તો એમણે પ્રગટ નહોતી કરી, કેઈએ છાપામાં આપી હીંધી હતી પરંતુ એ ખબર વાંચીને એ વાત પર મારી શ્રદ્ધા ન બેઠી.

બીજી ઘટના ડોઠ એની બેસન્ટ વિશે છે એક દિવસ તેઓ મદ્રાસમાં વ્યાખ્યાન આપી રહ્યાં હતા, અને એ જ દિવસે એ જ સમયે મુંબઈમાં ડોઠ સર ભાલચંદ્ર ભાટવડેકર સાથે વાતો કરી રહ્યાં હતાં. ભાટવડેકર ઘણા મોટા પ્રસિદ્ધ ડોક્ટર હતા. એમની ઓફિસમાં એ જ દિવસે, એ જ સમયે તેઓ બન્ને સામ-સામે બેસી વાતચીત કરી રહ્યાં હતાં એમના મદ્રાસના ભાવણનો વિષય અને આ વાતચીતનો વિષય જુદો જુદો હતો. આ સાંભળી હું ઠંજ થઈ ગયો. એ માણસને આપણે જૂઠો ન કહી શકીએ, જ્યારે એ

પોતે કહી રહ્યો છે કે મેં વાતો કરી, એ સાલગીને મને લાગ્યું કે એમ થયું હશે એટલે કે પહેલી જે વાત છે અંતરાલમાં આસન જમાવવાની, એ મને વધારે ફિઝિકલ—ભૌતિક લાગી અને ભૌતિકજ્ઞાસ્ર સાથે એનો એટલો વિગ્રાધ લાગે છે કે એ માનવું સુરકેવ થઈ પડ્યું મેં વિનોદ કયો કે ‘બની શકે છે કે કાર્મિક ફિઝિકલ પ્રક્રિયા પણ થઈ હશે, એમણે પોતાના શરીરમાં વેક્યૂમ—અવકાશ પેદા કર્યો હશે અને શરીર હલકું વગેરે કાર્મિક થયું હશે,’ પરંતુ સર ભાલ ચંદ્રની વાત મને જૂઠી ન લાગી સંભવ છે કે એમણે ત્યાં ડોક્ટર બેસન્ટનું ચિત્ર રાખ્યું હોય, કેમકે તે એમના શુદ્ધ હતા, અને ધ્યાન કર્યું હશે એમણે ઘોડા પ્રશ્ન પૂછ્યા હશે, અને એના એમને જવાબ મળ્યા હશે આ બધું હું માની શકું છું

આ દુનિયા જેટલી કાર્પનિક છે, એના કરતા આ ઘટનાઓ વધારે કાર્પનિક નથી આ પ્રકારના અનુભવ થઈ શકે છે. એ સિદ્ધિનો પ્રયોગ ડાઁ એની બેસન્ટે કયો નહીં હોય, થયો હશે ડાઁ ભાલચંદ્રને જે અનુભવ થયો, એ તીવ્ર શ્રદ્ધા અને ધ્યાન શક્તિનું પરિણામ છે સંભવ છે કે એમનો અને ડાઁ એની બેસન્ટનો એટલો ગાઢ સંબંધ હોય સંભવ છે કે એ સમયે તેઓ પણ એમના વિશે વારંવાર વિચારતા હોય, અને એ દિવસે એમણે વિચાર્યું હશે—એમ નહીં કે કોઈ શક્તિનો પ્રયોગ કરવા માટે, બંકે, બસ અમસ્તું જ એમને વિશે વિચાર્યું તેથી જ આવો અનુભવ એમને થયો હશે આ રીતે એક બાબત શ્રદ્ધા હતી, અને બીજી બાબત ધ્યાનનો પ્રયોગ થયો

આ પ્રકારના કેટલાક અનુભવ મને પણ થયા છે, જેની વધારે ચર્ચા હું છોડી દઉં છું પ્રસંગવશ એકાદ બે ઘટના

બતાવી દીધી એ આ દાખલા એટલા માટે આપ્યા કે હું માની શકું છું કે એમ થયું હશે મને લાગ્યું કે એમાં માનવા લાયક કંઈક છે, એ અસંભવ નથી

પ્રાયોગિક અને આધ્યાત્મિક સિદ્ધિઓ

હવે કોઈ આનું વિજ્ઞાન બનાવે, અને શોધ ખોળ કરે તો ઠીક છે કોઈ એમાં પડવા માગે તો પડે પરંતુ એનો અધ્યાત્મ સાથે કોઈ સંબંધ નથી, એટલું પાકું ધ્યાનમાં રાખીને એમાં પડે જે સિદ્ધિઓ હૃદય-શુદ્ધિને કારણે તથા ભક્તિ, પ્રેમ અને કરુણાના ઉત્પૂરને કારણે થાય છે, એનું મને આકર્ષણ છે, અને તે આધ્યાત્મિક છે એવું હું માનું છું

મરણોત્તર જ્ઞાનની વિદ્યા

અગ્રેજીમાં એક શબ્દ આવે છે ‘સ્પિરિટિઝમ,’ જે ‘સ્પિરિટ્યુઅલિટી’થી જુદો છે ‘સ્પિરિટિઝમ’ એટલે મરણ પછી જે દર્શન વગેરે થાય છે, એની વિદ્યા અર્થાત્ મરણોત્તર-જ્ઞાનની વિદ્યા, એને પહેલા ‘સ્પિરિટ્યુઆલિઝમ’ કહેતા હતા, પણ હવે ‘સ્પિરિટિઝમ’ કહે છે સર ઓલિવર લૉન્ગે ત્યાં મુઘી કહ્યું છે કે એમના મરેલા પિતા કે પુત્રની સાથે એમણે થોડોક પત્રવ્યવહાર પણ કર્યો એટલે કે ત્યાંથી કેટલાક પત્ર આવ્યા અને તે એમણે વ્યવસ્થિત છાપી દીધા સર ઓલિવર લૉન્ગે વિજ્ઞાની હતા એવા લોકો આપણે ત્યાં આજે પણ મળે છે, જે આ વિદ્યામાં—જેને સંસ્કૃતમાં ‘સાંપ્રાયિક’ (પરલોક-વિદ્યા) કહે છે—થોડુંક કહી શકે છે મૃત્યુ પછીના વિષયમાં હું કાર્લક ફૂનકી માગી શકું છું પરંતુ એમાં કોઈ ખાસ અર્થ નથી તે એક નવો સ્વતંત્ર વિષય છે

ભક્તિ-પ્રેમાદિલગ્ન્ય સિદ્ધિઓ અધ્યાત્મસૂચક

કેટલાક લોકો એવા છે, જે બાહ્ય સૃષ્ટિ સાથે સંબંધ ધરાવે છે અને કેટલાક એવા છે, જે મૃત્યુ પછીના સાથે સંબંધ ધરાવે છે બન્ને હોય તમારા નથી આ બન્ને હોવામાં જે કામ કરે છે, એમનો કાંઈક ને કાંઈક ઉપયોગ દુનિયાને માન્ય થાય છે

હવે હું સિદ્ધિઓનો એ વિભાગ લઉં છું, જેમાં દૃઢ્ય શુદ્ધિ, ભક્તિ, પ્રેમ અને કરુણાને કારણે દુનિયા પર અમુક વ્યક્તિ પરિણામ પણ થાય છે એ વસ્તુ મને પ્રિય છે એનાથી અધ્યાત્મનો ઉત્કર્ષ સૂચિત થાય છે ‘સ્થિતપ્રજ્ઞ દર્શન’ માં અને એક વાર કાશીના નિવાસ વખતે પણ મેં કહ્યું હતું કે જેમ કર્મ એક શક્તિ છે આ રીતે શાન્તિ પણ જુદો છે, અને ભક્તિ પણ જુદો છે

હવે આપણે આપણી કસોટી એવી રીતે કરી શકીએ છીએ, જેવી સતોએ પણ નથી કરી એમની કસોટી કરતાં વધારે કઠોર કસોટી આપણે કરી શકીએ છીએ આપણે અને આપણી આસપાસના લોકો મળીને એક અતરાતના છીએ એવી શ્રદ્ધામાં હું માનું છું આપણે એક કામના સાથી છીએ એ તો માનીએ જ છીએ તેથી આપણામાં પરસ્પર પ્રેમ, આદર અને વિશ્વાસ સહજ ભાવે પેઠા થવો જોઈએ

પરસ્પર વિશ્વાસમાં બે બાધા

આમાં ઘણી બાધા આવતી જણાય છે જેને આપણે ‘તર્ક શક્તિ’ કે અનુભવ કહીએ છીએ, એની બાધા આવે છે કોઈ કહે છે કે અમુક માણસ પર હું વિશ્વાસ કેવી

રીતે રાખું, જ્યારે તે વિદ્યાસને પાત્ર નથી એવો જ મને અનુભવ થતો હોય ?

ઠાકુઓની બાબતમાં આવું જ કહેવામાં આવે છે કે એ પ્રદેગની એક સભામાં કહ્યું હતું કે આજકાલ એવું થાય છે કે રામે ગુનો કર્યો, કૃષ્ણ પકડાઈ ગયો, ગોવિંદ પર ઠેસ આવ્યો અને નારાયણ ફાંસી પર લટકી ગયો ! એમ માની લેવાયું છે કે રામ, કૃષ્ણ, ગોવિંદ, અને નારાયણ એક જ માણસ હતો. પણ વાસ્તવિકતા એ છે કે ચારેય જુદા જુદા માણસ છે જેણે ગુનો કર્યો, એ તો મરી જ શક્યો. પછી નારાયણ જે પેદા થયો, તે અત્યંત નિર્મળ છે એને ફાંસી આપવામાં આવી રહી છે પણ એનો ખ્યાલ કાયદાને નથી હોતો. એ તો એમ માને છે કે જેને ફાંસી આપવામાં આવી રહી છે, તે જેણે ગુનો કર્યો હતો એનો એ જ શબ્દ છે પણ એવું છે નહીં એવું પરિવર્તન થઈ ગયું છે એ નારાયણ છે, રામ નહીં.

માણસની પરિવર્તનશીલતા જાણવાથી લાભ

ભાગવતમાં એક મુદ્દર શ્લોક આવ્યો છે, જેમાં એક બહુ મોટો વિચાર રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. કહ્યું છે કે દીપ-શિખાઓ પ્રજ્વળી રહી છે, તો ભાસ થાય છે કે એનો એ જ દીપક છે. પણ દીપક એનો એ નથી એક જાળ આવી અને ગર્જ, પછી બીજી આવી અને ગર્જ, એ રીતે ચાલ્યા કરે છે પાણી વધી રહ્યું છે, તો ભાસ થાય છે કે એનું એ પાણી છે. એ નદીને એક નામ આપીએ છીએ. નદી એક છે, પણ પાણી તેનું તે જ નથી હમણાં જે પાણી જોયું, એ વધી ગયું, પછી બીજી પાણી આવ્યું આ આવન જાવનની ક્રિયા સતત ચાલી જ રહી છે એક જઈ રહ્યો છે, બીજો આવી રહ્યો છે,

એનો અર્થ એ નહીં કે મનનો ઉપયોગ ન કરવો. આપણે ધડિયાળનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, પણ તેનાથી પોતાને ગુલા માનીએ છીએ. આપણે કાર્યક્રમ નહીં કરવામાં એ બાધાર્થ નથી બનતી, બલકે સહાયક રૂપે આપણે એને ગમીએ છીએ એવી જ રીતે મનનો ઉપયોગ કરીએ મનથી અજગા ધર્મ પોતાનો કાર્યક્રમ બનાવીએ, અને મનને એ કામમાં પગેવીએ એને કહીએ કે ‘મારું આ કામ કરવું છે’ : આ રીતે મનના સ્વામી બનીએ. ગુલામ નહીં

પ્રાણાયામથી સમાધિ-ગિદિ

આ બધી વાત મેં પંક્તિ સિદ્ધિઓના અનુસંધાન-મા તમારી સામે મૂકી એક દિવસ મેં વાંચ્યું કે ‘યોગી સમાધિ લગાડે, પ્રાણાયામ કરે છે તો શરીરનું માટે વાયુ ઓછો પડે છે એ દારણે અમુક માનસિક અનુભૂતિઓ થાય છે, અમુક બાવનાઓ પેદા થાય છે, એકતાનો અનુભવ થાય છે અને વિવિધતા દેખાય છે ત્યારે માતૃસ ભાન ભૂતી જોડે છે જેમકે હાર્ પીવાથી કેટલીયે જાતની વિશ્મૃતિઓ આવી જાય છે ત્યાં સુધી સંબળ્યું છે કે શરાણીને ખબર નથી રહેતી કે આ મા છે કે બહેન ’ આ વાંચીને મને તાગ્યું કે આનાથી તો શો લાભ ? આવી સમાધિ કરતાં તો જાહેતર સમાધિ કલોરો ફોર્મ લેવાથી સધાય છે કોઈને કલોરોફોર્મ આપી દઈએ, અને પછી એની જાતજાતની વાદ-કાપ કરીએ, તોયે તેને કશી ખબર પડતી નથી ધાગે કે કોઈની પાસે એવી શક્તિ આવી જાય કે વગર કલોરોફોર્મ એને આવો અનુભવ થાય એટલે કે અંદરથી એની પાસે શક્તિ આવે, તો તે ચમત્કાર માની શકાય મેં વાંચ્યું કે

હમણા રશિયાએ માગણી કરી છે કે અમારી યાસે થોડાક યોગી મોકલવા દો એ લોકોને ચદ્ર મગળ વગેરે લોકમાં માણસ મોકલવા છે તે માટે હવા વિના કેવી રીતે રહી શકાય, એ તેઓ જાણવા ઇચ્છે છે એકદમ ઉપર જવાથી શરીરનું બધું વજન ખતમ જ થઈ જશે એ હાલતમાં મગજની શી દશા થશે ? મગજ એ સહન કરી શકશે કે નહીં ? આવું તે લોકો વિચારતા હશે, અને તેથી યોગી એની માગણી કરી હશે આ રીતે યોગીની કિંમત વધી રહી છે !

નિર્ભયતા સિદ્ધિના બે દાખલા

બાળપણમાં હું વડોદરામાં ખુબ ક્યો છું ત્યાં એક તૂટેલો પુલ હતો, જેના પરથી ચાલીને જઈએ ત્યાર નીચે નદીનું દર્શન થતું એક દિવસ મને એ પુલ પર ચાલવામાં બહુ ડર લાગ્યો. એ કે ધગ મૃગવા માટે ‘ ફ્રિઝિકસ ’ મુજબ પૂરતી જગ્યા હતી તોયે આજો નીચે જોતી હતી, તો ડર લાગતો મારી પોતાની નિર્ભયતાની એક વ્યાખ્યા હતી તેથી મેં વિચાર્યું કે આ નિર્ભયતા નથી આ વાત સારી નથી પછી મેં રોજ એ પુલ પર ચાલવાનો અભ્યાસ કર્યો અને ધીમે ધીમે મારો ડર ગાયો ગયો, અને આમ હું નિર્ભય થઈ ગયો. મેં આ દાખલો એટલા માટે આપ્યો કે એટલું સ્પષ્ટ થઈ જાય કે કાર્થિક તો અભ્યાસથી પણ ભય દૂર કરી શકાય છે અભ્યાસ ન હોય તો ભય લાગે છે

મને જીવનમાં જે સૌથી ઠંડા પ્રસંગ લાગ્યો અને જેમાં મેં પોતાની જાતને કમી અને નિર્ભય બનાવી, તે જેલના પાયખાનાવાળી વાત છે અમે અમેલા જેલમાં હતા પાયખાનાં ઘણા ગદા હતા અને વચ્ચે નાનું એવું પાર્ટીશન

રહેતું હતું. સરકાર ચોરા ઉપર વિશ્વાસ નહોતી રાખી શકતી, તેથી એમ જોઈતું હતું કે સામે બીજો માણસ પણ હોવો જોઈએ એ રીતે બેઝવાની તો મને ટેવ પડી ગઈ, કેમકે ત્યાં બધા પુરુષો જ હતા પણ એક દિવસ ત્યાં જગ્યા ન મળી મને જેલમાં બધે જવાની છૂટ હતી, એટલી મારી પ્રતિષ્ઠા હોવી થઈ હતી હું વોડ નંબર ચારમાં ગયો, જે ફીમીનલનો હતો ત્યાં મંડાસ વચ્ચે પાર્ટીશન જ ન હતું એટલે કે એક જ પથ્થર પર એક માણસનો ડાબો પગ અને બીજાનો જમણો પગ, એ રીતે બેસવું પડતું હતું ત્યાં બે જગ્યા ખાલી હતી એમ કરવું એ મને એટલું હિંમતલયુક્ત કામ લાગ્યું કે કાર્થક લય લાગ્યો પછી મેં ગીતાનો શ્લોક યાદ કર્યો કે તું અહીંથી ભાગશે તો ડરપાક સાબિત થશે હું અંદર ગયો ત્યાં જે બીજો માણસ બેઠો હતો, એ મને યોગબલ હતો આખી જેલ જ મને યોગબલ હતી એને જાડો ન થયો, પણ મને થયો એટલે મેં પોતાને પાસ કર્યો આ પણ એક સિદ્ધિ છે, અને તેનું આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ મહત્ત્વ છે

સામાજિક પ્રક્રિયાની બોજ યોગ-સિદ્ધિ નથી

જ્યાં શુભ-વિકાસનો પ્રશ્ન આવે છે, ત્યાં અમુક શક્તિઓ, સિદ્ધિઓ પ્રગટ થાય છે આપણે કહીએ છીએ કે આજકાલ અલ્પુગ છે એમાં આપણે એક જગ્યાએ બેઠાં બેઠાં દૂર દૂર મુઘી ક્યાંય પણ “ બેલાસ્ટિક મિસાઈલ ” મોકલી શકીએ છીએ આવી જ રીતે આપણી પાસે પણ એવાં કેટલાક સાધન હોવા જોઈએ, કે આપણે એક જગ્યાએ બેઠાં બેઠાં કાર્થક કામ કરીએ, અને તેનો પ્રભાવ સમગ્ર દુનિયા પર પડે આ સાંભળીને ચોગી લોકો એમ

માને છે કે હું યોગ-સિદ્ધિની વાત કરી રહ્યો છું. પરંતુ હું યોગસિદ્ધિની વાત નથી કરી રહ્યો મારી યોગ એ છે કે કોઈ એવી સામાજિક પ્રક્રિયા નીકળે, જેનાથી એક જગ્યાએ કરેલ પ્રયોગ વિશ્વમાન્ય થાય અને સર્વત્ર ફેલાય

આધ્યાત્મિક વિકાસ અને ચિંતન-મિદ્ધિઓ ઉલ્લેખનીય

કૃષ્ણરાજે કહ્યું કે જો આપણે એ બધા તરફ ધ્યાન નાહી આપીએ, તો તે એકાગ્રીપણું ગણાશે એ વાત ઠીક છે કે તે પણ જીવનનું અંગ છે, તેથી કોઈ ધ્યાન આપવા ઇચ્છે તો આપી શકે છે પરંતુ એ વાત તરફ મારું વલણ નથી બન્ને મારું વલણ બાળકોબાળના વિચાર તરફ છે જો કે એતે જે સિદ્ધિઓ છોડી છે, તેમાં કેટલીક પ્રેમ, ક્રુણા, ભક્તિના પાંખામસ્વરૂપ થનારી સિદ્ધિઓ પણ છે એતે એમાં કોઈ ફરક નથી કયો અને બધી જ સિદ્ધિઓ છોડી દીધી. જો હું લખવા બેસત, તો જેનાથી આધ્યાત્મિક વિકાસમાં મદદ મળે છે અથવા જેના વિષે આધ્યાત્મિક ચિંતન થઈ શકે છે, એવી કેટલીક સિદ્ધિઓ વિશે થોડું લખત.

ચમત્કાર વિજ્ઞાનના વિલક્ષણ ચમત્કાર

મારું એમ માનવું છે કે જે ધૌગિક ચમત્કાર થાય છે, એનાથી ઘણા વધારે ચમત્કાર વિજ્ઞાને કર્યા છે તટસ્થ દૃષ્ટિથી જોવામાં આવે તો એ કેટલી વિલક્ષણ ચમત્કાર છે કે કોઈ દિલ્હીમાં જાહેર છે અને આપણે એને અહીં સાંભળીએ છીએ ! એનાથી મોટો ચમત્કાર કોઈ યોગી શું કરશે ? દુનિયામાં શક્તિઓ કામ કરે છે ચિત્તમાં પણ શક્તિઓ હોય છે, અને ચિત્તની અસર શરીર પર થાય છે ઈશુએ કોઈ બીજાને કહ્યું કે ‘તમે સારા થઈ ગયા,’

તો તે સારા થઈ ગયા, એવી કથા છે એને આપણે માની ગયીએ છીએ, ને કે એની પણ મર્યાદા છે

ચિત્તની શરીર પર ચમત્કારી અસર

મેં નાનપણમાં એક સરસ મજાની વાર્તા વાંચી હતી એક ગરીબ જેડતનો છોકરો બીમાર હતો જેડતે ઘણાં દવા-દારૂ કર્યાં, પણ છોકરો સારો ન થયો છેવટે એના પૈસા પણ ખલાસ થઈ ગયા એક દિવસ એણે છોકરાને કહ્યું ' કાલે તારે માટે હું વૈદરાજને લઈ આવવાનો છું ' એ સાંભળતાં જ છોકરો બહુ રાજ થયો બીજે દિવસે સવારે એણે એરડાના બારી-બારણા ઉઘાડી નાખ્યાં, પધારી વગેરે સાદુસુથરી કરી નાખી, અને છોકરાને કહ્યું ' બેઠો થા, હમણા વૈદરાજ આવશે ' એટલામાં ભગવાન સૂર્યનારાયણ આવ્યા અને એના કિંમ્બો છોકરાના ચહેરા પર પડ્યા પિતાએ કહ્યું ' જોયું ? વૈદરાજ આવ્યા છે હવે તારા બધા જ રોગ ભાગી જશે ' બરાબર એમ જ થયું એનો રોગ ચાલ્યો ગયો મેં આ વાર્તા વાંચી, તો એની પર મારો બહુ વિશ્વાસ બેઠો ત્યાર પછી ક્યારેય બીમારી આવે, તો હું કહું છું ' બારી બારણાં ખોલી નાખો ' આ માત્ર સૂર્યનારાયણનો ચમત્કાર નથી, શ્રદ્ધાનો પણ ચમત્કાર છે છોકરાને લાગ્યું કે હવે વૈદરાજ આવી ગયા એટલે મારો રોગ પણ ચાલ્યો જશે

આવા કેટલાક કિંમ્બો બનેલા પણ મેં સાંભળ્યા છે રત્નાગિરિમાં એક લાઈએ મને કહ્યું કે એ રામનવમીનો ઉત્સવ બિજવતો હતો ત્યારે સાંઈબાબાએ સ્વપ્નમાં એને દર્શન દઈને કહ્યું કે અમુક દિવસે હું આવી રહ્યો છું, ત્યાં સુધી ઉત્સવ ચાલુ રાખજે એ પ્રમાણે એણે ઉત્સવ ચાલુ

રાખ્યો. અમે પહોંચ્યા તો એણે આ કિસ્સો સંભળાવીને કહ્યું : 'હવે મને સાંઈળાળાના દર્શન થઈ ગયા.'

તામિલનાડમાં એક લાઈએ મને કહ્યું કે 'હું' ત્રણ વરસથી તમારા કામમાં, એટલે કે ભૂદાનના કામમાં લાગ્યો છું, કેમ કે તમે મને આદેશ આપ્યો હતો.' જ્યારે મેં પૂછ્યું કે 'મેં ક્યારે આદેશ આપ્યો?' તો એણે કહ્યું : 'ત્રણ વરસ પહેલાં તમે મારા સ્વપ્નમાં આવ્યા, અને કહ્યું કે તું આ નોકરી કેમ કરે છે? એને છોડી દે, અને મારા કામમાં લાગી જા. મેં એ જ પ્રમાણે કર્યું.' હું મानी શકું છું કે આવું થાય છે. એટલે કે એક ચિત્તને સંસ્કાર ખીલ ચિત્ત પર પડે છે, અને એટલે અંશે દેહ 'પર પણ પ્રભાવ પડે છે.

પૂર્વ-કલ્પના વગેરે પણ આવે છે. કોઈને મૃત્યુની પૂર્વ-કલ્પના આવે છે, લવિષ્યમાં શું થશે, એનો અંદાજ આવે છે. એવી ઘણી ઘટનાઓ બની છે. એને હું કોઈ આશ્ચર્ય નથી માનતો. આપણે જાણીએ છીએ કે દુનિયામાં એક વ્યવસ્થા છે, અને તે અનુસાર જ ગણું થાય છે. હું જાણતો નથી કે એ વ્યવસ્થા શું છે, પણ એટલું માનું છું કે તે છે.

જીવનનાં બે પ્રયોજન

આધ્યાત્મિકતાનાં પાંચ પાસાં મેં દર્શાવ્યાં હતાં, જેમાં એક એ હતું કે દુનિયામાં વ્યવસ્થા છે. વ્યવસ્થા હોવાથી તમે અને હું જે કરતા રહીએ છીએ, એ ગણું આપણી યોજનાથી કરીએ છીએ એવું નથી. ખીજા કોઈ યોજના છે, તે મુજબ જ ગણું થાય છે. જેલમાં આ વાત હું સમજાવતો હતો. ત્યાં આંગણમાં એક બાગુ ઘોડું ઘાસ હતું, જેની

ઉપર લખ્યું હતું : ૧૮૪૫ એટલે કે એ ઘાસ ૧૮૪૬ માં કપાયે અને પછી ત્યાં લખવામાં આવશે : ૧૮૪૬ એ દાખલો આપી મેં કહ્યું કે ‘ એ ઘાસમાં જે એક તણખણુ છે, એનું પોતાનું અમુક પ્રયોજન છે પણ સમગ્ર રીતે બધાં તણખણાંનું પ્રયોજન ૧૮૪૫ ની સાલ વંચાય એવું કરવાનું છે એ તણખણાંઓને એની ખમર નથી તણખણા તો આવે છે, અને લાય છે, પણ બધાનું મળીને એક પ્રયોજન છે કે જેલમાં કંઈ સાલ ચાલી રહી છે, જે બતાવવામાં આવે આ જ રીતે આપણે પણ તણખણાં જેવા છીએ આપણે જાણતા નથી કે આ સૃષ્ટિમાં આપણુ શુ પ્રયોજન છે આપણે પોતપોતાનું પ્રયોજન જ જોઈએ છીએ, પણ અમુક પ્રયોજન છે, જેને માટે સૃષ્ટિકર્તાએ આપણને પેદા કર્યા છે ’ આ રીતે આપણા જીવનના જે પ્રયોજન છે એક તો એ કામ કે જે આપણે કરીએ છીએ, અને બીજું એ જે આપણે નથી જાણતા તેથી જ કેટલીક ઘટનાઓ એવી બને છે, જેનો આપણને અંદાજ નથી આવતો

ત્રણ પ્રકારના બિશ્વવેત્તા

કોઈ આનો અંદાજ લગાવવા માગે તો લગાવી શકે છે એને કાંઈક અણસાર આવશે પણ ગમે તેટલું ખૂલી લાય તોય એ અનંત ક્ષેત્ર હોવાથી મોટાભાગનું અજ્ઞાત જ રહી જશે જાણવાની કોશિશ કરનારા, એ રસ્તે જનારા કેટલાક તો ટોળી હોય છે, કેટલાક શુભરાહ—માર્ગશૂંદેલા (મિસગાઈડેડ), તો કેટલાક આસક્ત ત્રણેય ખોટા છે તુકારામ મહારાજે કહ્યું છે.

સાગો જાણતી ઘડકુન । શૂન ભવિષ્ય વર્તમાન ।

ત્યાંના ચામ્દાસી કટાક્ષ । પાહો નાવડતી ઢોળા ॥

‘એવા લોકો હોય છે, જે ભૂત, ભવિષ્ય. વર્તમાન બતાવે છે એમને હું પસંદ નથી કરતો એવા લોકોનું મોહું પણ એવા નથી માગતો’—આટલો કઠોર ભાવ એમણે વ્યક્ત કર્યો ! આમા તથ્ય છે ઢાંગી, ગુમરાહ અને આસક્ત—આ ત્રણ સિવાય એક ચોથો પ્રકાર પણ હોઈ શકે છે, પણ ત્રણ પ્રકારના લોકો જ વધારે હોય છે

કેટલાક લોકો કુંડળી ઉપર વિશ્વાસ રાખે છે હું એમને કહું છું કે આ આટલો બધો વિશ્વાસ રાખો છો, તો એક ઈશ્વર પર જ વિશ્વાસ કેમ નથી રાખતા ? એવા લોકો આસ્તિક કહેવાય છે, પણ વાસ્તવમાં છે તેઓ નાસ્તિક, કેમકે એમનો કુંડલી વગેરે બધા પર વિશ્વાસ છે, તો પછી ઈશ્વર પર વિશ્વાસ કેવી રીતે રહેશે ? આ બધા વિશ્વાસ ઈશ્વર-શ્રદ્ધા સામે ટકી નથી શકતા આ બીજા બધા વિશ્વાસ છે, એનો અર્થ જ એ કે ઈશ્વર પર વિશ્વાસ નથી પણ આવા લોકો દુનિયામાં હોય છે, અને બીજાઓના ચિત્ત પર અસર કરે છે તેથી આપણે એમનાથી આપણા ચિત્તને અળગું રાખીએ, તો સારુ થશે

પ્રહ્લ-વિદ્યા અને જીવન-યજ્ઞ

ઉપનિષદનો સ્વરૂપ

ઔપનિષદ જૂનો શબ્દ છે બીજો શબ્દ છે પરિષદ આજકાલ એ શબ્દ ધણે ચાલે છે જેમકે ‘અમુક પરિષદ ચાલી રહી છે’ પરિષદમાં બે પદ છે : પરિ + સદ પરિ એટલે ચારે તરફ, સદ એટલે બેસવું બધા લોકો સામે બેસે, તો કેટલાક લોકો ફર પણ થઈ જશે એને લીધે બધાને સંભળાઈ નહીં શકે અત્યાગે તો લાઉડસ્પીકર છે તોય આધ્યાત્મિક વચન જરા ધીમા સ્વરે બોલવામાં આવે છે ફર બેસનારને એ સાંભળવું અઘરું પડે છે તેથી જ ચારે તરફ બેસે છે કોઈ સામે છે, કોઈ ડાબે તો કોઈ જમણે એનું જ નામ છે પરિષદ પણ ઔપનિષદનો અર્થ છે, જ્યાં લોકો નજીક બેઠા હોય, અર્થાત્ નાનકડી મંડળી વળી, ‘ઉપનિષદ એક ગ્રંથનું’, વેદના એક ભાગનું પણ નામ છે, નાનકડી બેઠકમાં ઘણુંજુ શાનચર્ચા ચાલે છે, એ ઉપનિષદ છે પણ જે મંડળીમાં જે લોકો પાસે-પાસે બેઠા હોય, અને વડ્યંત્ર ચાલી રહ્યું હોય, એને ઉપનિષદ નહીં કહીએ વળી, એ ભાવ પણ આવી જાય છે કે એમાં અમુક વધારે

અનુભવી લોકો હોય છે, જેમની પાસેથી માર્ગ-દર્શન મળે છે. એમાં કેટલાક સાંભળનારા, કેટલાક સંભળાવનારા અને કેટલાક પૂછનારા હોય છે અને એ બધાં અંદરે-અંદર જાતજાતની ચર્ચા કરે છે

ધણુ'ખરુ આવાં ઉપનિષદ એકાન્ત સ્થાનમાં થયા કરતા હતા. ગિલકુલ શુદ્ધા આકાશ નીચે બેસીને યતાં હતા એકાન્ત સ્થળે એટલા માટે નહીં કે જનતા તરફ ઠોઈ ધૂણા હતી બટકે જે છૂપાયેલો ધ્વનિ અને નાદ દુનિયામાં વ્યાપ્ત છે, એની સાથે સંપર્ક સધાય તે માટે એકાન્તમાં બેસતા

ઉપનિષદમાં ચિત્ત-સ્થિતિ શૂન્ય : બ્રહ્મવિદ્યાનો આરંભ

એકાન્તમાં બેસવા છતાં જો ચિત્ત ભારથી લદાયેલું હોય, તો એ એકાન્ત નામમાત્રનું રહેશે તેથી ચિત્તશૂન્ય થઈને જ એમાં બેસે છે સ્થૂળ ચિત્તમાં જાતજાતના બોજ હોય છે— કેટલાક વિકારના, કેટલાક કામના, તો કેટલાક વિચારના પણ એ બધાથી અજાણ થઈને ત્યાં ચર્ચા ચાલે છે માણસની જીવવાની ક્રિયા ગમે તેટલી પરિશુદ્ધ હોય તોયે એમાં કેટલોક કર્મ-સંબંધ રહે જ છે 'વિકાર' શબ્દથી ખરાબ જ અર્થ માનવાનું ઠોઈ કારણ નથી જે ખરાબ વિચાર હોય છે તે ખોટા છે, પણ સારા પણ હોઈ શકે છે જીવનમાં આ બધી ચીજો નિહિત છે આ બધું તો ચાલે જ છે પણ જ્યાં આપણે અંદરની વાત શોધવા બેસીએ છીએ, ત્યાં આ બધી ચીજો બહારની માનવી નોઈએ, ત્યાં સુધી કે વિચાર પણ વિચારથીયે આપણને અજાણ કરવાની શક્તિ હોવી નોઈએ આ જ બ્રહ્મવિદ્યાનો આરંભ છે. સર્વથા વિચાર-મુક્તિ, કાર્ય-મુક્તિ, વિકાર-મુક્તિની અભિ

લાખા હોય, તોય આ દેહ હોય ત્યાં સુધી એ ગકય ન હોય તેથી એ ત્રણેય આપણા ચિન્ત્સાથી છે, એમ સમજીને જ વિચારવું જોઈએ પણ ખાસ કામને માટે એટલે કે અંદર ડૂબકી માગવા માટે એ ત્રણેયથી અળગા થવાની શક્તિ હોવી જોઈએ

વિચાર, વિકાર અને કાર્યથી અળગાપણું

આ શક્તિ એકદમ તો નથી આવતી પરંતુ એક નિયમ બની જવો જોઈએ કે જેટલા કામ અનિવાર્ય હોય, એટલા જ હેવામાં આવે, અને કરવામાં આવે કર્મ ભારથી મુક્ત થવાની શક્તિ આવી નથી, તેથી જેટલું અનિવાર્ય કર્મ છે, એટલું જ કરવામાં આવે આવી જ રીતે જેટલા સ્થૂળ વિચાર અનિવાર્ય છે, એટલા જ કરવામાં આવે, અને વિકાર પણ, જે ટાળી જ ન શકાય એટલા રહે એટલું સહ્ય છે, એમ માનવું આ એટલા માટે કરવાનું કે જવ જાહા તર જાતો જિવરવા—ત્રણેને ઇચ્છા થાય ત્યારે જુદા કરી શકીએ એવી શક્તિ પ્રાપ્ત થાય

એ શક્તિ પ્રાપ્ત થયા બાદ કયાય પણ એકાંત મળી જાય નહીં, અને કર્મ કરવા છતાં પણ નિષ્કર્મતા રહે છે કર્મ તો થાય જ છે, અને થશે પણ એની અભિલાષા પણ રાખવાની ખાસ જરૂર નથી પણ એ ચીજની અભિલાષા હોવી જોઈએ કે આ ત્રણેય (વિચાર, વિકાર, અને કર્મ) થી આપણે ગમે ત્યારે અળગા થઈ શકીએ એ શક્તિની અભિલાષા અવશ્ય રાખવી જોઈએ, એનાથી મુક્તિની નહીં જે આ ત્રણથી જુદી પડી જાય છે, એ અભિલાષા કરવાની ચીજ નથી એ તો આવશે જ, બન્ને વાસ્તવમાં એ છે જ આપણી પામે જ છે, પણ પ્રાપ્ત નથી થઈ આ રીતે અપ

છે કે જ્યારે આપણે એમ વિચારીએ કે ત્રણ ચીજો છે, અને અંદર હૂબકી મારવા માટે આ ત્રણેથી અળગા થવું પડે છે, તો એની સાથે જોછામા જોછો સંપર્ક રાખવામાં આવે, એવો વિચાર સામે આવે છે

સંપર્ક-વિવેક

સાધકોનું વિભાગીકરણ પણ આ જ મુદ્દા પર થાય છે. સંપર્ક જોછામા જોછો રાખવામાં આવે એમ સમજનારાઓમાં બે મત નથી જે નથી સમજતા અને સંસારમાં આસક્ત છે, એમની વાત જુદી છે પ્રશ્ન એ છે કે જોછામા જોછો એટલે કેટલો ? ધારો કે એક સ્ત્રી છે, જે માતા બની ચૂકી છે એને થોડા છોકરા છે, અને એક પરિસ્થિતિમાં તે છે બીજો મારા જેવો છે, જે પહેલેથી જ સાવધાન હોવાને લીધે અવિવાહિત રહ્યો આમ જ જેમનો પરિસ્થિતિ વશ વિવાહ ન થયો, એમની વાત જુદી છે પણ જેમણે સાવધાનીને લીધે પહેલેથી અસંગ-પથ લીધો, એને હું અહીં જુદા ગણાવું છું તો એ લોકો આ ત્રણેય ચીજોને જેટલી જોછી કરી શકશે, એટલી પેલી માતા નહીં કરી શકે, જે એક કામ કરી ચૂકી છે અને હવે સાવધાન થઈ ગઈ છે એ કેઈ જોડું કામ કરી ચૂકી છે એમ નહીં પણ એવું કામ જરૂર કર્યું છે, જેનાથી પેલી ત્રણેય ચીજોનો સંપર્ક વધે છે શું તે એ ધ્યાન રાખશે કે બાળકોનો સંપર્ક જોછામાં જોછો રહે ? એનો જવાબ ‘હા’ અને ‘ના’ બંનેમાં આવશે ‘ના’ એ અર્થમાં કે એ બાળક એના એક અંગરૂપ થઈ ગયા છે, તેથી એનો સંપર્ક ટાળવો એને માટે ‘સાધના’ નહીં ‘બાધા’ થશે અને ‘હા’ એ અર્થમાં કે એ માતાનો એ પ્રયાસ રહેશે કે બાળક

જલદીમાં જલદી સ્વાવલંબી બને. બાળકને માટે લાતુ' છે કે તે સ્વાવલંબી બને અને મા માટે લાતુ' છે કે એ ભારથી એનું ચિત્ત મુક્ત થાય. એ સંપર્ક પણ ટાળવો છે. કૃત્યજ્ઞતાપૂર્વક એ ભારને માથા પરથી નીચે ઉતારવો છે. જે ન્યાયે ભગી ન્યાય, એ પરિસ્થિતિ અનુસાર આ ત્રણ ચીજ સાથેનો તેનો સંપર્ક પણ ઓછો વત્તો રહેશે.

આ ત્રણ ચીજ—વિકાર, વિચાર અને કર્મ ઉપરાંત થોડી ચીજ છે, દેહ. એ પણ સમસ્યાઓ લક્ષી કરે છે, અને પેલી ત્રણ ચીજનો સંપર્ક કેટલો ટાળી શકાય છે, એની આખરી સીમા બતાવે છે. વળી, દેહ છે તો એને માટે કાંઈક ભોગ પણ છે દેહના રહેતાં ભોગ ટાળ્યો ટળવાનો નથી તે નાહકનો વધારવામાં ન આવે, જરૂર કરતાં વધારે ન રહે, એ ઠીક છે તોયે જેટલો ઓછામાં ઓછો અનિવાર્ય હોય એટલો ભોગ તો શરીરને આપવો જ પડે છે.

ભોગ અથવા આહારના ચાર વિચાર

આ ભોગ સાથે ત્રણેય ચીજનો સંપર્ક આવે છે. સાધકોએ વિચાર્યું કે શરીરને ખવડાવવું જોઈએ : કોઈએ વિચાર્યું, (૧) ઓછામાં ઓછું ખવડાવવું જોઈએ, જેથી કર્મ-ભાર ન પડે. કોઈએ વિચાર્યું, (૨) તે ભિક્ષા માગીને ખાશે. કોઈએ વિચાર્યું, (૩) શરીરપરિશ્રમ દ્વારા નિર્વાહ કરીને ખાશે. કોઈએ વિચાર્યું, (૪) સમત્વયુક્ત આહાર-સેવન કરવામાં આવે. શરીર છે તો નિયમ પણ છે અને નિયમો અનુસાર આહાર પણ છે.

ચારેય ચિંતનનો ઉદ્દેશ ત્રણેય ચીજ સાથે ઓછામાં ઓછો સંપર્ક થાય એ જ છે. ઓછામાં ઓછું ખાવાથી

સમાજ પર ઓછામાં ઓછો ભાર પડશે, અને ત્રણેય ચીજ સાથે ઓછામાં ઓછો સંપર્ક રહેશે.

ભિક્ષા માગીને ખાવાથી ઉપાધિ ટળશે. ખાવા-પીવાની સાધન-સામગ્રીની જરૂર નહીં રહે, માત્ર ઓળી જોઈશે. અને વળી, હથેળી-ભિક્ષા પણ ચાલી શકે છે. ભિક્ષાનો પણ એક ઉદ્દેશ છે. શંકરાચાર્યે લખ્યું છે કે ભિક્ષા માગવાથી ક્યારેક કોઈ આપશે, તો ક્યારેક કોઈ નહીં પણ આપે. એનાથી સુખ-દુઃખ અને નિંદા-સ્તુતિ સહન કરવાની ટેવ પડશે. આ વિષય અંગે વધારે હું અહીં કહેવા નથી માગતો, પણ તેનો એ અર્થ અવશ્ય છે કે એમાં પેલી ત્રણેય ચીજોનો સંપર્ક ઓછામાં ઓછો થશે.

શરીર-પરિશ્રમ કરીએ, કંઠાળી ચલાવીએ, તો બસ છે. જો હાથેથી જ કરવું છે, તો ખુશીથી થાય છે, તોય ઠીક છે. ચરખો છે તો પણ સારું છે. શરીર-પરિશ્રમથી નિર્વાહ કરવો છે તો કરીએ પણ ત્યાં ઓળર ઓછામાં ઓછાં હોય અને તે સારામાં સારાં અને સુધારેલાં હોય. એનાથી ઓછા સમયમાં કામ થાય છે અને ત્રણ ચીજોનો સંપર્ક ઓછો આવે છે. ઓળર ઓછાં હોય તો કેવળ શરીરથી કામ થાય, તો એ પણ આ દૃષ્ટિએ ઠીક છે. બ્રહ્મ-વિદ્યા મંદિરમાં કેટલાંક ઓળર હતાં તેમાંથી કેટલાંક જોવાઈ ગયાં. આમ, ઓળરની ચિંતા કરવી પડે છે. ઓળર ક્યાંક ખેતરમાં પડી રહ્યું, અને વરસાદ થયો તો એને કાટ લાગી જાય છે. ઓળર રાખીએ છીએ, તો આટલી ચિંતા કરવી જ પડે છે. પણ શરીર-પરિશ્રમથી જ નિર્વાહ કરવાથી પેલી ત્રણ ચીજોનો સંપર્ક અપેક્ષા કરતાં ઓછો આવે છે.

ચોથો વિચાર છે, આહાર સમ વયુક્ત હોવો જોઈએ જે કાંઈ ખાધું, ઝોછામા ઝોછું ખાધું, મળ્યું તે ખાધું વિકાર પેદા ન થાય તે માટે આહાર સમત્વયુક્ત હોય

આ આહારના ચાર વિચાર આવ્યા આ આહાર અથવા ભોગ આપણે અનિવાર્યપણે લઈએ છીએ, અને છેવટ મુધી લેતા જ રહીએ છીએ, ત્યાં મુધી આપણે ત્રણેય ચીજો સાથે કાર્ષક ને કાર્ષક સંપર્ક રાખવો જ પડે છે આ દેહને લીધે થાય છે - આ રીતે વિચારની સદ્કાર્ષ થઈ જાય છે ભોગનો સમાવેશ વિકારની અંદર જ કરી શકીએ છીએ

યજ્ઞ હોય છે કર્મપ્રધાન, તપ હોય છે વૃત્તિપ્રધાન

ગીતાના પાંચમા અધ્યાયમા એક સ્લોક (૨૮-મો) આવે છે એની પર ' ગીતાઈ ચિંતનિકા 'મા એક ટીપ્પણી આપી છે કે જીવનમા બે પ્રવેશ પથ અથવા દરિકોણ (એટ્રોચ) છે - એક યજ્ઞ અને બીજો તપ યજ્ઞ, દાન અને તપવાળી ગીતાની જે ત્રિવિધ યોજના છે, તે શુદ્ધ છે, અને ત્યાંના ' તપ ' ગાંઠ જુદો છે યજ્ઞ, દાન અને તપ ગીતાનો કર્મયોગ છે એના વિવરણમા કર્મયોગના આ ત્રણ શબ્દ આપવામા આવ્યા છે પણ ન્યા તપ અને યજ્ઞ એ બે શબ્દ આવ્યા છે, ત્યાં બન્ને જીવન પ્રવેશ પથ છે યજ્ઞ હોય છે કર્મ-પ્રધાન, તો તપ હોય છે વૃત્તિ સંશોધન પ્રધાન અથવા સંશોધનમા કહેવું હોય તો વૃત્તિ પ્રધાન બન્નેમા બન્નેનો ખ્યાલ રાખવો પડે છે જેઓ યજ્ઞ માર્ગે જાય છે તેઓ સમાજનાં અનેક કામોમાં ' યજ્ઞ ' સમજીને ભાગ લેશે, અને એમનો પ્રયત્ન રહેશે કે વૃત્તિ નિર્મળ રહે તેઓ યજ્ઞ કરતા કરતા એમા વૃત્તિનું શોધન કરતા રહેશે આ યજ્ઞ પંથ છે

ખીજો તપ-પંથ છે, જેમાં વૃત્તિ-શોધન જ પ્રધાન રહેશે અને એને માટે કર્મ કરવામા આવશે.

પહેલો વિચારશે કે મારે ભૂદાન-યાત્રામાં ફરવું જ છે એ મારો માર્ગ છે એમાં કયાંય ઉદ્વેગ-ભાવનાઓ પેદા થાય છે, તો એને માટે ચિત્ત-શુદ્ધિથી વિકર્મ જોડી દર્શા, પણ મૂળ કર્મને નહીં છોડું જો વિકાર ઘણા પેદા થાય છે, તો તેમાં યજ્ઞનો દોષ નથી તેથી યજ્ઞ તો છોડીશ નહીં, પણ ચિત્તના દોષ જોઈને એના નિવારણ માટે યુક્તિઓ સાથે જોડી દર્શા આમ કરતાં કરતાં પૂર્ણતા આવી જશે.

ખીજો વિચારશે કે અસુક વિકાર મારામા દેખાય છે જે કામમા તેને માટે થોડો પણ અવકાશ હોય, તે હું ટાળીશ તે કર્મ-પ્રધાન નહીં, વૃત્તિપ્રધાન છે એ વૃત્તિને અનુકૂળ જેટલું કર્મ દેખાશે, એટલું જ કરશે જે એવું નથી દેખાતું, એને છોડી દેશે તોય કર્મ રહેશે જ, તે ઓછું-વસ્તુ રહે તે જીવી વાત છે.

મારી દષ્ટિ વૃત્તિપ્રધાન

મારી દષ્ટિ વધારે વૃત્તિપ્રધાન રહી છે ખીજી દષ્ટિને હું અમાન્ય નથી કરતો, માન્ય જ કરું છું, તોય મારા પોતાના જીવનમાં વૃત્તિપ્રધાન જ દષ્ટિ રહી છે. કોઈ મને પૂછે છે કે 'મારે મુખર્ધમાં મેડીકલ કોલેજમાં બહુવા માટે રહેવું અનિવાર્ય છે શહેર છે અને ત્યાં હું પ્રદ્યયર્થની સાધના કરવા ઇચ્છું છું પણ શહેરમાં એટલા સંપર્ક હોય છે કે જાત-જાતના વિકાર અને અનેક વૃત્તિઓ જીઠે છે એવી સ્થિતિમાં હું શું કરું?' તો હું એને એમ નથી કહી શકતો કે મુખર્ધ છોડી દે. એ બધા વાતાવરણમાં પણ પ્રદ્યયર્થ

મધાવું જોઈએ. હા, એની જગ્યાએ મારી વૃત્તિવાળો કોઈ હોય, તો કહેશે કે બ્રહ્મ પ્રધાન છે કે અમુક ક્ષેત્ર ? શું મુંબઈ જવું અનિવાર્ય છે, કર્તવ્ય છે ? તો એને જ શું કામ ન છોડી દેવું ? મારી પોતાની વ્યક્તિગત દૃષ્ટિ આ જ રહી છે. મેં એવો કોઈ સંપર્ક નથી સ્વીકાર્યો, જેની સાથે મારે ઝઘડવું પડે. થોડુંક તો ઝઘડવું જ પડે છે પણ નાહક ઝઘડવામાં શક્તિ ખર્ચાય, એવી મારી વૃત્તિ નથી. એ ટાળી શકાય, ત્યાં સુધી હું ટાળું જ છું જ્યાં આવશ્યકતા કરતાં વધારે સંપર્ક હોય છે, ત્યાં એને ટાળું છું આ પક્ષાયનવાદ પણ યર્થ જશે તેથી એ પણ બરાબર નાણી લેવું જોઈએ કે ક્યાં મુક્તિવાદ છે અને ક્યાં પક્ષાયનવાદ ?

એ આત્મનિરીક્ષણ પર નિર્ભર છે ધારો કે ગૌતમ બુદ્ધ દાદાભાઈ પાસે આવીને સલાહ માગી કે : ‘હું રાજકુમાર છું. મારી પત્ની છે, બાળક છે અને હું મુક્તિ ઇચ્છું છું, હુઃખ-મુક્તિનો માર્ગ શોધવા ઇચ્છું છું તો શું ઘર છોડી ચાલ્યા જવું ઉચિત ગણાય ? ’ હવે, દાદાભાઈ પાસે તો નૈતિક નિયમ છે. તેથી મારો ખ્યાલ છે કે તેઓ એ જ સલાહ આપત કે ‘તમારે પત્નીની રજા લેવી જોઈએ. બાળકની પૂરેપૂરી જવાબદારી પત્ની પર નાખી દઈને ચાલ્યા જવું ઉચિત નહીં થાય જો એટલી જ તીવ્ર ઇચ્છા હોય, તો દશ-પંદર વરસ પછી બાળક મોટું થઈ આત્મનિર્ભર થઈ જાય, ત્યારે પત્નીને સાથે લઈ અથવા તેને છોડીને પણ જજો અને વૃત્તિ-શોધન કરજો ’ નીતિ-વિચાર અનુસાર આ જ સલાહ આપવામાં આવત પણ ગૌતમ બુદ્ધ કેાઈની એ સલાહ ન માગી, અને એમ જ નીકળી પડ્યા—વગર કંઈ ચોરની માફક ! કવિઓએ એવું વર્ણન કર્યું છે ધારો કે એમનું

આ કામ નીતિ-વિચારથી ગૌણ સિદ્ધ થયું હોય તો પણ તે યોગ્ય જ છે જેમકે તુકારામે કહ્યું છે : દેવ જોડે તરી વરાગા ઘસમં—ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ થતી હોય તો આપણે અધર્મ પણ કરીશું.

નીતિશાસ્ત્રનાં બંધન પણ ભેદે છેડવાં જ રહ્યા.

મારી જ વાત લા! મેં મા બાપને પૂછ્યું પણ નહીં. પરીક્ષા આપવા નીકળ્યો. પણ વચ્ચેથી જ બાગીને બીજી જગ્યાએ આડ્યો ગયો, અને ઘેર લખી દીધું કે 'વિન્યે સમાપ્ત થઈ ગયો.' સમજી લીને કે તમારો છોકરો મરી ગયો.' આમા કેટલી નિષ્કૃષ્ટતા છે અને અસત્ય પણ! પણ ને કોઈ મને આવું કરવાની સલાહ પૂછવા આવે છે તો હું નથી કહેતો કે તમે આવું કરો. હું એને એમ જ કહીશ કે તુ પૂછવા જ શું કામ આવ્યો? હું તો કોઈને પૂછવા ગયો ન હતો. પૂછવા આવ્યો, એટલે જ તેં મારું અનુકરણ નથી કર્યું. પણ આ રીતે વગર પૂછ્યે ને કોઈ આદર્શ માટે કામ કરે, તો મારા મનમા આવે પણ એને માટે આદર છે એમા હું નીતિશાસ્ત્રના બંધન નથી માનતો.

આમ સામાન્ય રીતે હું નીતિ-વિચાર માનું છે, અને તે કીક પણ છે કેમ કે નીતિ-વિચાર ન હોય તો સમાજ ખોટે રસ્તે જશે તેથી સર્વસામાન્યના નિયમન માટે નીતિ વિચારની મર્યાદા એક કામની ચીજ છે તો પણ એનો કોઈ બોજ ઉઠાવવા માટે હું તૈયાર નથી, કારણ કે હું વૃત્તિ-પ્રધાન છું. આ જ કારણે કોઈ મારી સલાહ લેવા આવે છે, તો ચેન-કેન- પ્રકરણ હું એને બૂઠાનના કામમાં નથી વળગાડતો એનું મન જોડું છું. ઘણાનાં મન જોડેને મેં એવી સલાહ આપી છે કે બૂઠાનનું કામ એમના

માટે નથી. આને લીધે લોક-સંગ્રહ પણ કાર્યક્રમ ચાલે છે.

આનાથી લગભગ બેલડી તો ન કહેવાય, પણ ઠીક ઠીક ગુદી પદ્ધતિ ગાંધીજીની રહેતી હતી. તેઓ આમોઘોગ-સંઘ બનાવવા ઇચ્છતા હતા. નજીકના લોકો વધારેમાં વધારે હોય છે. મિત્રો તરફથી જેટલો ભય હોય છે એટલો બીજા કોઈ તરફથી નથી હોતો. આમોઘોગ સંઘના પ્રથમ અધ્યક્ષ હોને બનાવવા, તેની ચર્ચા ચાલી, તો બાપુએ મને પકડ્યો. પછી એ કામનુ અનેક રીતે વર્ણન કર્યું કે આમોઘોગનુ કામ કેટલું સારું કામ છે. એ કામનુ મહત્ત્વ બતાવીને એમણે કહ્યું કે જો તને હું આ કામ સોંપું છું તો પછી મારે એની ચિંતા નહીં કરવી પડે અર્થાત્ જેટલું હબાણ કરી શકતા હતા તેટલું કર્યું. અને તોય પાછો એ મંત્ર તો જાપી જ દીધો કે ‘એમ નહીં’ કે મારા હબાણને કારણે તારે આ કરવાનું છે. તું આના પર વિચાર કર ’ છેવટનો મંત્ર તેઓ ન જાપત તો સાંભળનારો બગાવત કરત અને તેઓ પોતે અન્યાયારી સાબિત થાત! પણ એમણે મને છેવટે એમ કહ્યું કે ‘તને જે ઠીક લાગે, તેમ કર ’

આ તેમણે મને જ કહ્યું એવું નહીં હું કહ્યું હતો. પણ જે મુલાયમ હતા અને બાપુની દરેક વાત માનીને ચાલતા હતા, એમને પણ છેવટનું વાક્ય આ જ કહેતા કે ‘તમે એની પર વિચાર કરો ’ આ એમની મર્યાદા હતી તેઓ કર્મપ્રધાન હતા, કામ થવું જોઈએ, એ જોતા હતા પણ માણસ તરફ પણ જોતા હતા નહીં તાત્કાલિક માટે નાંચકમૂળ લાયક હતા. આ રીતે જે જે કામને માટે જે જે માણસ મળ્યા, એમને એમણે એ કામમાં લગાડ્યા

આત્માથી બિલકુલ જેઓ વૃત્તિપ્રધાન હોય છે, તેઓ કામ કરે છે ગીતાની ભાવામા કહું તો, જેઓ યજ્ઞ-માર્ગે જાય છે, એમના માર્ગનું પણ આપણે ગૌરવ કરીએ છીએ, અને જેઓ તપોમાર્ગે જાય છે એમનું પણ ગૌરવ કરીએ છીએ.

જ્યારે મેં બ્રહ્મ વિદ્યા મંદિર શરૂ કર્યું, ત્યારે શું કર્યું અને ભૂદાનયજ્ઞ શરૂ કર્યો, ત્યારે શું કર્યું? બન્ને કામ હું જ કરી રહ્યો છું. ભૂદાનનું કામ કર્મ પ્રધાન છે, પણ તેમા વૃત્તિ નીચે પડી રહી હોય, તો કહીશ કે 'સાવધાન થઈ જાઓ, આધ્યાત્મિક સાધના કરો, અધ્યયન કરો.' એમ નહીં કહું કે 'ભૂદાન છોડો હા, એમા કોઈ વૃત્તિ સંશોધન ન જ કરી શક્યો, તો કહીશ કે 'ઠીક છે, છોડો.'

કર્મ-સંન્યાસ

ખીછ બાગુ બ્રહ્મ વિદ્યા મંદિર જોલવામા આવ્યું તેમા વૃત્તિ પ્રધાન દૃષ્ટિ રહી છે અહીં કર્મ તો થાય, પણ વૃત્તિ સંશોધનની દૃષ્ટિએ થાય હવે લાગે છે કે તેમા વિરોધ આવી ગયો. નિર્મળા મને ક્યારેક ક્યારેક પૂછ્યા કરે છે કે 'શું તમે એમ માનો છો કે બ્રહ્મ વિદ્યાને માટે કામ છોડવું પડશે? કેટલીક બહેનો ત્યાં સમાજનું કામ છોડીને બેઠી છે તો શું એ યોગ્ય છે?' હું કહું છું 'ના' તો પછી શા માટે બેઠી છે? આ ડિસ્ટ્રેક્શન— કર્તવ્યથી વિમુખ થવાનું શા માટે? એનો જવાબ છે કે 'વૃત્તિ સંશોધન માટે' કેટલાક સ્થાન એવા હોય, જ્યાં સંશોધન કરવામા આવે અને એના પરિણામ જે આવે એને સમાજમા લાગુ કરવામા આવે જેવી રીતે પ્રયોગશાળા ચલાવી કરાય છે, અને તેમા વિશિષ્ટ પ્રયોગ થાય છે એવું જ એ એક ગ્યાન છે કેટલાક લોકો સહજ ભાવથી ત્યાં

આવ્યા છે. તેઓ બહુ ઊંચી ભૂમિકાના નથી. બીજી દૃષ્ટિ રાખીને આવ્યા છે.

આ રીતે બન્ને દૃષ્ટિઓ એક ઉદ્દેશ તરફ પહોંચવાની છે : કર્મ-સંન્યાસ અને કર્મ-યોગ. ‘કર્મ-પ્રધાન’ એટલે નિષ્કામ કર્મ-પ્રધાન અને ‘વૃત્તિ-પ્રધાન’ એટલે સંન્યાસ-વૃત્તિ-પ્રધાન. એક તરફ અત્યંત નિર્મળ વૃત્તિ, તે બીજી તરફ અત્યંત નિર્મળ કર્મ. અર્થાત્ બન્ને બાજુ અત્યંત નિર્મળતા આવશ્યક છે. આ બે પ્રયોગ ભારતમાં આપણે ચલાવી રહ્યા છીએ.

D.L.—17

BHAVAN'S LIBRARY
BOMBAY-400 007.

N.B.—This book is issued only for one week till
This book should be returned within a
from the date last marked below :

Date

Date

Date

૨.૦૦

BL 13

BHAVAN'S LIBRARY

Call No. ૬.૨ / ભાવે / ૫૫૫૭

Title અધ્યાત્મ - તત્ત્વ - સુધા

Author પ્રાણીલાલ ભાવે

This book is issued only for one week till _____

To be issued after _____